

儒術 計十二則

心學 計三十則

學問 計五十則

性理 計二十五則

明道 計三十八則

品行 計二十八則

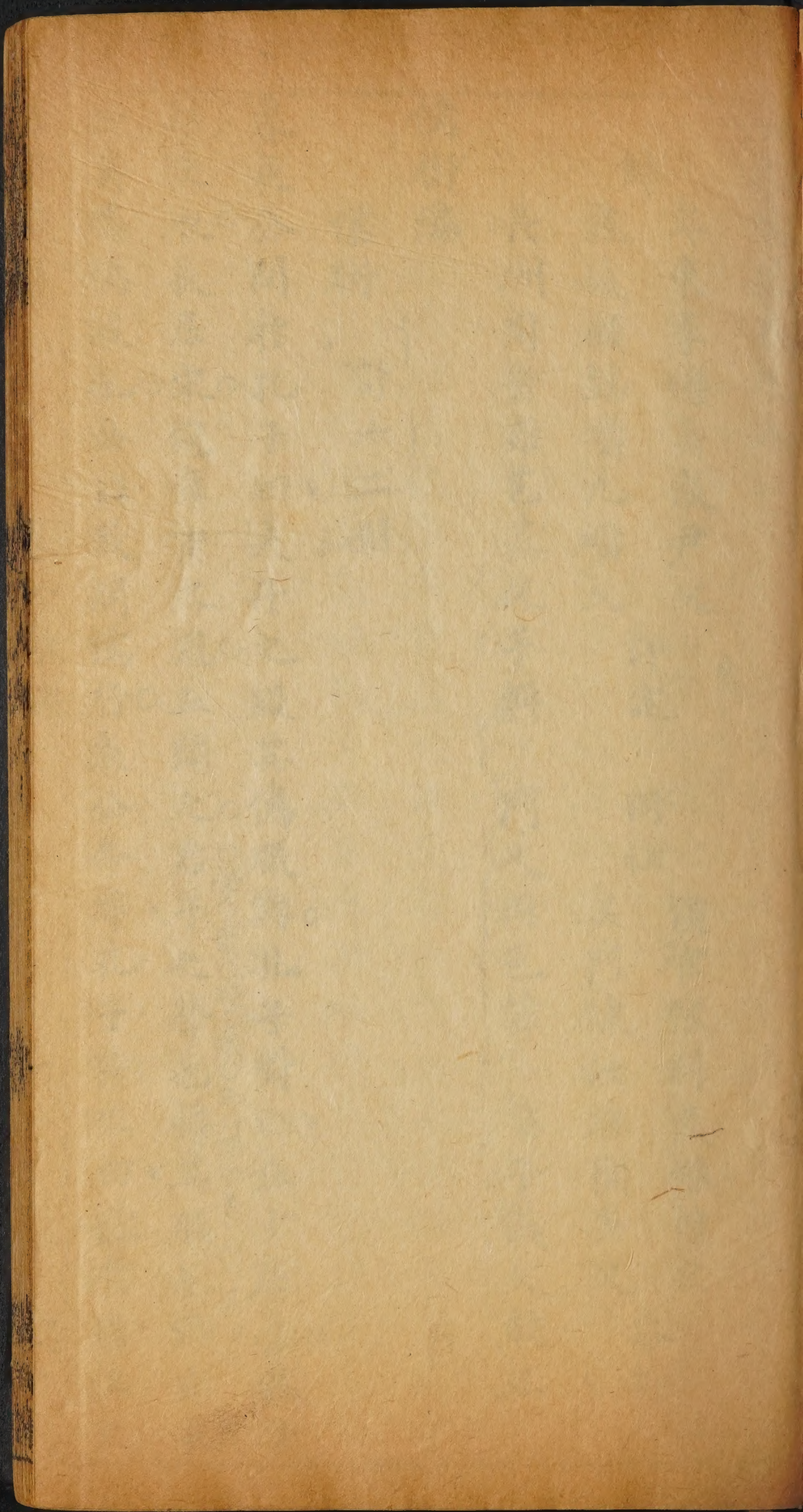
修德 計三十則

志節 計三十則

古學彙纂

儒術全編

卷之六上

古學彙纂卷之六

師

婁東李繼貞散尹父

評定

同社

侯官張利民能因父

叅訂

鹿城顧錫疇九疇父

吳門陳汝啓開英父

長洲周皆雍芑蒸父手輯

門人同邑韓

蔡子儀父較正

儒術編

儒術

計十二則

魯哀公問於孔子曰夫子之服其儒服與孔子對曰丘少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫之冠丘聞之君子之學也博其服也鄉丘未知其為儒服也公曰敢問儒行哀公命席孔子侍坐曰儒有席上之

○學○貴○超○衆○而○服○不○求○異○人

珍以待聘。夙夜強學。以待問。懷忠信以待舉。其自立有如此者。儒者。不寶金玉。而忠信以為寶。不求多積多文。以為富。其近人情有如此者。儒者。有可親而不可劫。可近而不可迫。可殺而不可辱。其過失可徵。辯而不可面數。其剛毅有如此者。儒者。有忠信以為申。冒禮義以為干。櫓。戴仁而行。抱義而處。雖有暴政。不更其所。其自立有如此者。儒者。博學而不窮。篤行而不倦。禮必以和。優游以法。慕賢而容衆。毀方而瓦合。其寬裕有如此者。儒者。有內稱不辟親。外舉不辟怨。程功積事不求祿。推賢達能不望其報。其宅心有如此者。儒者。有澡身浴德。陳言而大。不為架。而為高。不加少。而為多。世治不輕。世亂不沮。同己不異。

已不非其勵行有如此者儒有不隕獲於貧賤不充誠於富貴不涸
於君王不累於長上不閑於有司故曰儒今人之名儒也妄亦嘗以
傷相詬矣○哀公既聞此言○○通○三○才○之○為○儒加信行加敬故終沒吾世不敢以傷為
戲○家語儒行篇

莊子曰聞之儒者○○通○三○才○之○為○儒冠園冠者知天時履方屨者知地形綏佩玦者事
至而斷君子有其道者未必為其服也○○儒○在○道○不○在○服為其服者未必知其道也○○田○子○方○希
荀子曰儒者法先王隆禮義謹乎臣子而致貴其上者也人主用之
則勢在本朝而宜不用則退編百姓而慤必為順下矣○○有○守雖窮困凍餒
必不以邪道為貪無置錐之地而明于為社稷之大義○○有○識嗚呼而莫之

能應朕而通乎財萬物養百姓之經紀勢在一人上則王公之材也
在一人下則社稷之臣國君之寶也雖隱於窮閭漏屋人莫不貴之
道誠存也仲尼將為司寇沈猶氏不敢朝飲其羊公慎氏出其妻慎
潰氏踰境而徙魯之鬻牛馬者不豫賈必蚤正以待之者也居於闕
黨闕黨之子弟因不必分有親者恥多孝弟以化之也儒者在本朝
則美政在其位則美俗儒之為人下如是矣其為人上也廣大矣志
意定乎內禮節修乎朝法則度量正乎官忠信愛利形於下行一不
義殺一無罪而得天下不為也此君子義信乎人矣通於四海則天
下應之如響是何也則貴名白而天下治也故近者欲謳而樂之遠

者竭蹶而趨之四海之內若一家通達之屬莫不服從夫是之謂人
師夫其為人下如彼其為人上也如此何謂其無益於人國也篇儒效
韓嬰曰造父天下之善御者矣無車馬則無所見其能羿天下之善
射者矣無弓矢則無所見其巧彼大儒者調一天下者也無百里之
地則無以見其功夫車固馬選而不能以致千里者則非造父也弓
調矢直而不能射遠中微者則非羿也用百里之地而不能調一天
下制四夷者則非大儒也彼大儒者雖隱居窮巷陋室無置錫之地
而王公不能與爭名矣用百里之地則千里國不能與之爭勝矣筆
管暴國齊一天下莫之能傾是大儒之勲也其言有類其行有禮其

舉事無悔。其持險應變曲當。與時遷徙。與世偃仰。千舉萬變。其道一也。是大傷之稽也。故有俗人者有俗儒者。有雅儒者。有大儒者耳。不聞學行無正義。迷迷狀以富利為隆。是俗人也。縫衣博帶。畧法先王。而足亂在術。課學雜。其衣冠言行。為已同於在俗。而不知其惡也。言談議說。已無異於老墨。而不知分是俗儒者也。法先王一制度。言行有大法。而明不能濟法教之所不及。聞見之所未至。知之為知之。不知為不知。內不自誣。外不誣人。以是尊賢敬法。而不敢怠傲焉。是雅儒者也。法先王依禮義。以淺持博。以一行萬。苟有行義之類。雖鳥獸若別黑白。奇物變怪。所未嘗聞見。卒狀起一方。則舉統類以一之。無

揚

所○挽○援○法○而○度○之○奄○朕○如○合○符○節○是○大○儒○者○也○故○人○主○用○俗○人○則○萬○
乘○之○國○止○用○俗○儒○則○萬○乘○之○國○存○用○雅○儒○則○千○里○之○國○安○用○大○儒○則○
千○里○之○地○久○而○三○年○天○下○如○一○諸○侯○為○臣○用○萬○乘○之○國○則○舉○錯○而○定○
一○朝○而○霸○韓子詩外傳

孔○鮒○曰○儒○者○居○位○行○道○則○有○衮○冕○之○服○統○御○師○旅○則○有○甲○冑○之○服○從○
容○徒○步○則○有○若○穿○之○服○故○曰○儒○服○非○一○也○儒○之○名○奚○取○也○取○包○衆○美○
兼○六○藝○動○靜○不○失○中○道○耳○孔叢子

揚○子○曰○通○天○地○人○曰○儒○通○天○地○而○不○通○人○曰○伎○人○必○先○作○朕○後○入○居○
之○先○求○朕○後○人○與○之○法言君子篇

王充曰。著作者為文。儒說經者為世儒。或曰。文儒不若世儒。世儒說
聖人之經。解賢者之傳。義理廣博。無不寔見。故在官嘗位。門後聚眾。
招會千里。身雖死。學傳于後。文儒為華淫之說。於世無補。故無嘗
官。弟子門徒不見一人。身死之後。莫有紹傳。此其所以不如世儒也。
夫世儒說聖情。共起並驗。俱追聖人。事殊而務同。言異而義鈞。事可
析第。故官廷設其位。大儒之業卓絕。不循人寡。其書業雖不講。門雖
無人。書文奇偉。世人亦傳。彼虛說。此寔篇。折累二者。孰者為賢。案古
俊又著作辭說。自用其業。自明于世。世世傳。當時雖尊。不遭文儒之書。
其跡不傳。周公制禮樂。名垂而不滅。孔子作春秋。聞傳而不絕。夫以

業自顯。孰與須人乃顯。夫祗紀百人。孰與僅能顯其名。或曰。著作者。思慮閒。未必才智出異人也。居不幽。思不至。使著作之人。搃衆事之。凡典國境之職。汲々忙々。或暇著作。試使庸人。積閒暇之思。亦能成篇。文王日昃不暇食。周公一沐三握髮。何暇優游。為麗美之文。于筆札。孔子作春秋。不用於周也。使孔子得王。春秋不作。蓋居不幽。則思不至。思不至。則筆不利也。文曰。能說一經者。為儒。生博覽古今者。為通人。採掇傳書。以上書奏記者。為文人。能精思著書。連結篇章者。為鴻儒。故儒生過俗人。通人勝儒生。文人踰通人。鴻儒超文人。故夫鴻儒者。謂超而又超者也。論

衡超奇篇

陶淵明曰。夫子沒後。散於天下。設於中國。成百氏之源。為綱紀之。傳
居環堵之室。華門圭竇。甕牖繩樞。併日而食。以道自居者。為有道之
儒。子思氏之所行也。衣冠中動作順。大讓如慢。小讓如偽者。子張氏
之所行也。顏氏傳詩為道。為諷諫之儒。孟氏傳書為道。為疎通致遠
之儒。漆雕氏傳禮為道。為恭儉莊敬之儒。仲梁氏傳樂為道。以和陰
陽。為移風易俗之儒。樂正氏傳春秋為道。為屬辭比事之儒。公孫氏
傳易為道。為潔淨精微之儒。此八儒之所以盛稱於世也。
宋晉奚曰。禹首非一。世之人不察也。有游俠之儒。有文史之儒。有

曠達之儒有智數之儒有章句之儒有事功之儒有道德之儒者
非一也。世之人不察也。能察之狀後可入道也。威以制之。術以凌之。
強以勝之。和以誘之。信以結之。夫是之謂游俠之儒。上有羲軒。下迄
近代。載籍之繁。浩如烟海。莫不擷其玄精。嚙其芳腴。搜其闕逸。畧其
渣滓。約其枝蔓。引觚吐辭。頃刻萬言。而不之止。夫是之謂文史之儒。
三才以之混也。萬物以之齊也。名理以之假也。塗轍以之寓也。雖有
智者。莫測其所存。夫是之謂曠達之儒。沈鷲寡言。送料事機。翼狀凝
狀。規狀幽狀。漆狀逮狀。察狀獵狀。千變萬化。不可窺度。夫
是之謂智數之儒。業擅專門。伐異党同。以言求句。以句求章。以章求

意無高而弗窮。無遠而弗即。無微而弗探。無滯而弗宣。無幽而弗燭。
夫是之謂章句之儒。謀事則鄉方畧。馭師則審勞沒。使民則謹蓄積。
治國則嚴政令。服衆則信刑賞。務使澤布當時。烈垂後世。夫是之謂
事功之儒。脩陰陽之和。而不知其純焉。涵鬼神之秘。而不知其深焉。
遠萬物之理。而不知其遠焉。言足以為世法。行足以為世表。而人莫
得而名焉。夫是之謂道德之儒。者非一也。世之人不察也。能察之
狀。後可入道也。游俠之儒。弗要於理。惟氣之使。不可以入道也。文吏
之儒。浮文勝質。纖巧琢朴。不可以入道也。曠達之儒。肆情縱詭。滅絕
人紀。不可以入道也。智數之儒。出入機慮。或誑譎。詐不可以入道也。

三才
聖帝王
師相之
謂儒道
大也

章句之儒。率合傳會。有乖墳典。不可以入道也。事功之儒。跡存經世。心則有假。不可以入道也。道德之儒。其道則仁義禮智信也。其論則父子君臣夫婦長幼朋友也。其事易知。且易行也。能行之。則身可修也。家可齊也。國可治也。天下可平也。我所願則學孔子也。嗚呼。上戴天下履地中。函人一也。天不足為高地不足為厚。人不足為小。此儒者之道。所以與天地並立而為三也。必學至孔子。狀後無愧於儒之名也。狀則儒亦有異乎。曰。有之。位不同也。三皇儒而皇。五帝儒而帝。三王儒而王。準陶伊傳。周召儒而臣。孔子儒而師。其道則未嘗不同也。雖狀自有生民以來。未有盛於孔子者也。我所願則學孔子也。

儒解明文

此言儒貴寔不貴名。

又○曰○予○聞○之○有○其○寔○者○不○羨○于○名○有○其○名○者○或○葬○于○寔○儒○也○謂○之○非○儒○亦○可○也○寔○非○儒○也○萬○有○托○之○以○為○名○高○者○託○之○以○為○名○高○豈○儒○者○之○事○哉○

辨解。

李卓吾曰○儒者為人所需者也○孔子以師之聖為人所需○與皇帝王之為人所需皆儒也○人需天○以覆需地○以載○天地亦儒也○

更奇。

學問

計五十則

受

意警
詞敏

如机
轉之
如機

孔子曰夫人君而無諫臣則失正士而無教友則失聽御狂馬不失
策操弓不反繁木受繩則直人受諫則聖愛學重問孰不順哉毀仁
惡士必近于刑君子不可以不學子路曰南山有竹不操自直斬而
用之達于犀革以此言之何學之有子曰括而羽之鏃而礪之其入
之不亦深乎子路再拜曰謹受教家語子路初見篇
子思曰先人有訓焉學必繇聖所以致其材也礪必有砥所以致其
刃也故夫子之教必始于詩書而終于禮樂雜說不與焉且吾嘗深
有思而莫之得也於學則寤焉吾嘗企有望而莫之見也登高則觀

古學彙纂

卷六 學問一

愛日齋

焉。是故雖有本性而加之以學則無惑矣。孔業于

呂。隨曰。孔墨甯越皆布衣之士也。慮于天下。以為無若先王之術者。

晝日諷誦習業。夜親見文王周公旦而問焉。用志如此。其精也。何事

而不達。何為而不成。故曰精而熟之。鬼將告之。非鬼告之也。精而熟

之也。甯越中年之郤人也。苦耕稼之勞。謂其友曰。何為而免茲苦也。

其友曰。莫如學。三十歲可以達矣。甯越曰。請以十歲人將休。吾不

具此堅心何學不成

敢休。人將卧。吾不敢卧。十五歲而周威王師之。矢之速也。而不過二

切里止也。步之遲也。而不舍不止也。今以甯越之材而久不止。其為諸

矣。師豈不宜哉。呂氏春秋

可學言
已不

不可學
與語
大道

文苑曰少而好學如日出之陽壯而好學如日中之光老而好學如炳燭之明炳燭之明孰與昧行

劉安曰今夫窮鄙之社也叩盆拊瓠相和而歌自以為樂矣嘗試為

之擊建鼓撞戶鐘乃性仍然知其盆瓠之足羞矣藏詩書修文學

而不知至論之旨則拊盆叩瓠之徒也夫以天下為者學之建鼓矣

淮南鴻烈精神訓

荀子曰木受繩則直金就礪則利君子博學而日三省乎己則知明而行無過舉矣故不登高山不知天之高也不臨深淵不知地之厚也不聞先王之遺言不知學問之大也吾嘗終日而思矣不如須臾

後言
思不
如學

學無
第

之所學也。吾嘗鼓而望矣。不如登高之博見也。登高而招。臂非加長也。而見者遠。順風而呼。聲非加疾也。而聞者衆。假輿馬者。非利足也。而致千里。假舟楫者。非能水也。而絕江河。君子生非異也。善假於物也。
勸學篇

又曰。學惡乎始。惡乎終。曰。其數則始乎誦經。終乎讀禮。其義則始乎為士。終乎為聖人。其積力久則入學。至于沒而後止也。故學數有終。若其義則不可湏臾舍也。為之人也。舍之禽獸也。
勸學篇
又曰。百發一失。不足謂善射。千里蹞步不至。不足謂善御。倫類不通。仁義不一。不足謂善學。上者固學一之也。一出焉。一入焉。塗巷之

立而
乃為
學之全

人也其善者少不善者多桀紂盜跖也全之盡之然後學者也君子
知夫不全不粹不足以為美也故誦習以貫之思索以通之為其人
以處之除其害者以持養之使目非是無欲見也使耳非是無欲聞
也使口非是無欲言也使心非是無欲慮也是故權利不能傾也群
衆不能移也天下不能蕩也生乎由是死乎由是夫是之謂德操德
操然後能定能定然後能應能定能應夫是之謂成人天見其明地
見其光君子賈其全也勸學篇
又曰我欲賤而貴愚而智貧而富可乎曰其唯學乎彼學者行之曰
士也敦慕焉君子也知之聖人也上為聖人下為士君子孰禁我哉

全學在
我不賤
而貴不
愚而智
不貧而
富

此言求
約于博
之旨

鄉也。混然塗之人也。餓而並乎堯禹。豈不賤而貴也哉。鄉也。效門室
之辨。混然魯不能決也。餓而原仁義。分是非。圖迴天下于掌上。而辨
白黑。豈不愚而智也哉。鄉也。胥靡之人。餓而治天下之大器。舉在此
豈不貧而富也哉。儒效篇
又曰。或曰。至德要道。約爾典籍。甚富而博之。以求約也。語有之曰。有
鳥。將來張羅待之。行鳥者。一目也。今為一目之羅。無時得鳥矣。道雖
要也。非博無以通矣。博其方。約其說。
劉子向曰。夫繭綵以為絲。織為練。純績以黼黻。則王侯服之。學為禮儀。
不學則才

智○腐○于○心○胸○海○蚌○未○剖○則○明○珠○不○顯○岷○竹○未○斷○則○鳳○音○不○彰○情○性○未○
練○則○神○明○不○發○辟○諸○金○木○金○性○苞○水○木○性○藏○火○故○煉○金○則○水○出○鑽○木○
則○火○生○人○能○務○學○鑽○鍊○其○性○則○才○慧○發○矣○
崇學篇
又○曰○人○皆○知○以○食○愈○饑○莫○知○以○學○愈○愚○故○美○材○之○幼○者○必○勤○于○學○問○
以○修○其○性○今○人○誠○能○砥○礪○其○材○自○誠○其○神○明○睹○物○之○應○通○道○之○要○觀○
始○卒○之○端○覽○無○外○之○境○逍○遙○乎○無○方○之○內○徜徉○乎○塵○埃○之○外○卓○然○獨○
立○超○然○絕○世○此○上○聖○之○所○遊○神○也○然○晚○世○之○人○莫○能○閒○居○心○思○鼓○琴○
讀○書○追○觀○上○古○友○賢○大○夫○學○問○講○辨○日○以○自○虞○疏○達○世○事○分○明○利○害○
籌○策○得○失○以○觀○禍○福○設○義○立○度○以○為○法○式○窮○退○本○末○究○事○之○情○死○有○

新舊而

遺業生有榮名此皆人材之所能建也然莫能為者偷慢懈墮多暇

日之故也是以失本而無名

建本

又曰夫學者崇名立身之本也儀狀齊等而飾貌者好質性同倫而

學問者智是故砥礪琢磨非金也而可以利金詩書碑立非我也而

可以厲心夫問訊之士日夜興起厲中益智以分別理是故處身則

全立身不殆士苟欲深明博察以垂榮名而不好問訊之道則是伐

智本而塞智源也

建本

又曰騏驥雖疾不遇伯樂不致千里干將雖利非人力不能自斷烏

號之弓雖良不得非繁不能自任人才雖高不務學問不能致聖水

積成川則蛟龍生焉。土積成山則豫章生焉。學積成聖則富貴尊顯至焉。千金之裘非一狐之皮。臺廟之榱非一木之枝。先王之法非一士之智也。故曰訊問者智之本。思慮者智之道也。建本又曰學者出于心。主耳目候于外。若心不在學則聽訟不聞。視簡不見。如欲鍊業必先正心。而後理義入焉。故雖晏察秋毫之末。不聞雷霆之聲。季子聽清角之韻。不見嵩岱之形。視不聞耳而耳不見。聽不聞目而目不聞者何也。心溺秋毫意入清角故也。是以心駐於目必亡其耳。則聽不聞。心駐于耳必遺其目。則視不見也。使左手畫方右手畫圓。令一時俱成。雖執規矩之心。迴剗剗之手而不能。

者○繇○心○不○兩○用○則○手○不○並○運○也○是○故○學○者○必○精○勤○專○心○以○入○于○神○若○
心○不○在○學○而○強○諷○誦○雖○入○于○耳○而○不○諦○于○心○譬○若○聾○者○之○歌○效○人○為○
之○無○以○自○樂○雖○出○於○口○則○散○越○矣○專○學○篇○
又○曰○夫○學○者○之○心○發○于○憤○；○則○其○見○必○卓○開○于○冥○；○則○其○詣○必○至○故○
拙○魯○愚○鈍○為○道○之○資○智○巧○聰○明○為○性○之○障○真○志○立○于○懦○真○習○養○于○徐○
真○用○發○于○常○真○樂○生○于○淡○軒○；○之○志○久○必○墮○皦○；○之○習○久○必○疎○揭○；○
之○用○久○必○變○占○；○之○樂○久○必○渝○是○以○學○貴○始○終○也○
楊○子○曰○或○曰○學○無○益○也○如○質○何○曰○未○之○思○也○夫○有○刀○者○磨○諸○有○玉○者○
錯○者○不○龍○不○錯○焉○收○用○龍○而○錯○諸○質○在○其○中○矣○否○則○輟○螟○蠕○之○子○殫○

而逢螺贏。况之曰：類我類我，久則肖之矣。速哉！七十子之肖仲尼也。學以治之，思以精之，朋友以磨之，名譽以崇之，不倦以終之，可謂好學也已矣。又曰：學者所以修性也。視聽言貌思性所有也。學則正，否則邪。學行篇

又曰：或曰：耕不獲，獵不饗，耕獵乎？曰：耕道而得道，獵德而得德，是獲

饗也。吾不覩參、辰之相比也，是以君子貴遷善、遷善也者，聖人之徒

與百川學海而至于海，丘陵學山而不至于山，是故愚夫、蠢也。學行

桓子曰：非學無以治身，非禮無以輔德。和氏之璞，天下之美寶也，待

鑑識之工而後明；毛嫱、天下之姣人也，待香澤脂粉而後容。周公、天

下之至聖也待賢師學問而後通今齊世庸士之人不好學問專以
已之慮而負荷巨任若無楫舳濟江海而遭大風漂沒于百仞之淵
東流無涯之川安得阻而止乎鹽鉄論殊路

王符曰天地之所貴者人也聖人之所尚者義也德義之所成者智
也明智之所求者學問也雖有至聖不生而智雖有智材不生而能

故志曰黃帝師風后顓頊師老彭帝嚳師祝融堯師務成舜師紀后

禹師墨如湯師伊尹文武師姜尚周公師庶秀孔子師老聃若此言

之而信則人不可以不就師矣夫此十一君者皆上聖也猶待學問

其習乃傳其志乃貢乃兄乃人乎

事命深
切身見
意勉至
竟

又曰人之有學也猶物之有治也故夏后之璜楚和之璧雖有五
卞和之資不琢不錯不離礫石夫瑚簋之器朝祭之服其始也乃山
野之木蚕繭之絲耳使巧倕加繩墨而制之以斧斤女工加五色而
制之以機杼則皆成宗廟之器黼黻之章可著于鬼神可御於王公
而况君子散貞之質察敏之才攝之以良朋教之以明師文之以禮
樂導之以詩書讚之以周易明之以春秋其有不濟乎
又曰道之于心也猶火之于人目也中穿深室幽黑無見設盛燭則
百物彰矣此則火之耀也非目之光也而目假之則為明矣天地之
道神明之為不可見也學問聖典必思道術則皆來觀矣此則道之

聖人以
心來就
經典注
合聖心
此才妙

材也。非心之明也。而人假之。則為已知矣。是故索物于夜室者。莫良於火索。道于當世者。莫良于典。者經也。先聖之所制。先聖得道之精者。以行其身。欲賢人自勉。以入于道。故聖人之制經。以遺後賢也。譬猶巧倕之為規矩準繩。以遺後工也。昔倕之巧。目茂圓方。心定平直。又造規繩準墨。以誨後人。試使奚仲。公班之徒。釋此四度。而倣倕自制。必不能也。凡工。妄匠執規乘矩。錯準引繩。則巧同于倕也。是倕以心來制。規矩往合。倕心也。故修度之工。幾於倕矣。先聖之智。心達神明性。且道德又造經典。以遺後人。試使賢人君子。釋于學問。抱質

矣。是故聖人以其心來就經典往合聖心也。故修經之賢者

矣。潛夫論講學篇

徐幹曰。昔之君子。成德立行。身沒而名不朽。其故何哉。學也。學也者。所以疏神達意。怡情理性。聖人之上務也。民之初載。其矇未知。譬如寶在玄室。有所求而不見。白日照焉。則群物斯辨矣。學者心之白日也。中論治學

又曰。夫聽黃鍾之聲。然後知擊缶之細。視袞龍之文。然後知被褐之陋。涉庠序之教。然後知不學之困。故學者如登山焉。動而益高。如寤寐焉。久而愈足。顧所繇來。則杳然其遠。以其難而懈之。誤且非矣。故

云高山仰止景行止好學之謂也

治學

又曰虛頭不若宴前儻立而思遠不如速行之必至也矯首而迅飛不如循雌之必

獲也孤居而願智不如務學之必達也故君子心不苟願必以求學

身不苟動必以從師言不苟出必以博聞是以情性令人而德音相

繼也治學

又曰馬雖有逸足而不閑輿則不為良駿人雖有美質而不習道則

不為君子故學者求習道也若有似乎畫采玄黃之色既著而純皓

之體斯止敝而不渝孰知其素歟子夏曰日習則學不怠自勉則身

體斯止三言敝而不渝學問之孰知其素不詳歟上子夏曰日習則學不怠自勉則身

如閉建
言廣之
就道之

之動猶日月之行終身亶沒而後已故雖有其才而無其志亦不
能興其功也志者學之師也才者學之徒也學者不患才之不贍而
患志之不立是以為之者億兆而成之者無幾故君子必立其志
又曰大樂之成非取乎一音嘉膳之和非取乎一味聖人之德非取
乎一道故曰學者所以總群道也群道統乎已心群言一乎已口唯
所用之故出則元亨處則利貞默則立象語則成文述千載之上若
共一時論殊俗之類若與同室度幽明之故若見其情原治亂之漸
若指已效故詩曰學有緝熙于光明此之謂也治學
又曰夫獨思則滯而不通獨為則困而不就人心必有明焉必有悟

以事
以事
以事
以事
以事

鳥○如○火○得○風○而○炎○熾○如○水○赴○下○而○流○速○故○太○昊○觀○天○地○而○畫○八○卦○燧
人○察○時○令○而○鑽○火○帝○軒○聞○鳳○鳴○而○調○律○倉○頡○觀○鳥○跡○而○作○書○斯○大○聖
之○學○乎○神○明○而○發○乎○物○類○也○賢○者○不○能○學○于○遠○乃○學○于○近○故○以○聖○人
為○師○非○唯○賢○者○學○乎○聖○人○聖○人○亦○相○因○而○學○也○故○六○籍○者○群○聖○相○因
之○書○也○其○人○雖○亡○其○道○猶○存○今○之○學○者○動○心○以○取○之○亦○足○以○臻○昭○明
而○成○博○達○矣

治學

又○曰○凡○學○者○大○義○為○先○物○名○為○後○大○義○舉○而○物○名○從○之○然○鄙○儒○之○博
學○也○務○于○物○名○詳○于○器○械○攷○于○訓○詁○摘○其○章○句○而○不○能○統○其○大○義○之

言
言
言
言
言

思慮而不知道費日月而無成功故君子必擇師焉
葛洪曰夫學者所以清澄性理啓道聰明察往知來博涉勸戒仰觀
俯察施是乎在王道于是乎脩進可以為國退可以保己是以聖賢
罔敢怠而勤之風夜以勉之漏盡日中而不釋饑寒危困而不廢
豈有求于當世哉誠樂之自然也夫剝削刻畫之薄伎射柳射乘
之事猶須慣習然後能善况乎人理之曠道德之遠陰陽之變鬼
神之情緬邈玄奧誠難生知雖云色白匪染弗麗雖云味永匪和弗
生不燾不扇不熾水則不決不流不積不涸故質雖在我而凡之

表○篇○方○通○

學○不○容○已○

辭○彼○心○登○閣○風○捫○晨○極○然○後○知○井○谷○之○閼○隘○也○披○六○經○玩○百○氏○
題○面○牆○之○至○固○也○夫○不○學○而○求○知○猶○願○魚○而○無○經○焉○心○雖○勤○而○無○獲○
矣○廣○博○以○窮○理○猶○順○風○而○託○焉○體○不○勞○而○致○遠○矣○
一○曰○欲○趨○千○里○于○終○朝○必○假○追○影○之○足○欲○凌○洪○波○而○遐○濟○必○因○鰲○柱○
一○曰○欲○見○無○外○而○不○下○堂○必○繇○之○乎○載○籍○欲○測○淵○微○而○不○役○神○必○清○
之○明○師○故○朱○綠○所○以○改○素○絲○訓○誨○所○以○移○蒙○蔽○披○玄○雲○而○揚○大○明○則○
萬○物○無○隱○其○狀○矣○舒○竹○帛○而○考○古○今○則○天○地○無○藏○其○情○矣○况○於○鬼○神○
乎○而○况○於○人○事○乎○泥○塗○可○令○齊○堅○乎○金○玉○曲○木○可○攻○之○以○應○絃○墨○沉○
鮮○可○功○之○以○齊○音○戔○斤○戔○之○以○清○成○又○况○乎○舍○五○常○而○求○大○道○乎○

教 李 今 著 同 金

又○賢○人○悲○寓○世○之○倏○忽○疾○泯○沒○之○無○稱○感○朝○聞○之○弘○訓○思○通○微○之○
○懼○將○落○之○明○戒○覺○妄○念○之○作○狂○不○飽○食○以○終○日○不○棄○功○寸○陰○
○川○之○勉○志○悼○過○隙○之○電○速○割○遊○情○之○不○急○損○人○間○之○才○珍○沉○憂○
○遺○廣○願○之○穢○息○改○獵○博○奕○之○遊○戲○矯○晝○寢○夜○睡○之○懈○怠○知○徒○
○無○益○遂○振○策○于○聖○途○學○以○聚○之○問○以○辨○之○進○德○修○身○溫○古○知○新○
○上○聖○而○日○讀○百○篇○仲○尼○天○縱○而○韋○編○三○絕○故○能○究○窮○道○與○窮○
○一○觀○萬○古○如○同○日○知○八○荒○若○戶○庭○攷○七○曜○之○盈○虛○步○三○五○之○變○
○化○也○衆○之○方○來○驗○善○否○於○往○昔○料○玄○黃○於○掌○指○甄○美○訛○如○成○故○

古 七 子 集 卷 八

大 學 問 十 一

上

下

能盛德大業冠于當世清芬令聞播于罔極也

又口才性有優劣思理有修短或有夙知而早成或有耳提而後喻

大速悟時習者驥駟之足也遲解晚覺者鶻鵠之翼也彼雖○喻○漸○進○不○止○善飛○喻○退○速○也

景止而不行則步武不過焉此雖止咫尺以進往而不輟○十○古○至○言○一瞬可○十○古○至○言○

越焉明暗之學其猶茲乎蓋少則志益而難忘長則神放而失○十○古○至○言○

終學務早及其精專習與性成不異自然也若乃絕倫之氣○十○古○至○言○

或失之于賜谷而收之于虞淵方知良田之晚播愈于卒歲之荒○十○古○至○言○

蕪也日燭之喻斯言當矣○十○古○至○言○最學篇

弘遠翫馳者忘落蕙迷人不不能及夫受緇墨者無枉刺之才崇道
訓者無邪僻之術莫良乎學之廣在于不勌在志
志者不因窮賤者汲汲於營生富貴者沈淪于逸樂是以
傳者曠代而時有面墻之徒比肩而接武也若使素士則晝耕以
糊口夜薪火以修業在位則以酣宴之餘暇時遊觀于勸誠則世無
頽然者是不乏矣崇教篇
蕭統曰本有天才加以愛好無忌所能日見其善殺核墳史漁獵
林上下數千年間無人致足樂也知少行遊不動亦靜不出戶庭觸
山丘望終日披古為事况觀六籍雜玩文史見孝友忠貞之跡觀治

亂驕奢之事。足以自慰足。以自言。人師益友。森然在目。嘉言誠至。無

俟旁求。六朝文

韓文公曰。古之人。日已進。今之人。日已退。夫古之人。四十而仕。其行

道為學。既已大成。而又兀兀不倦。故其事業功德。老而益明。死而益

光。今之人。務利而遺道。其學其問。以之取名致官而已。得一名。獲一

位。則其業而後。于持權者之門。故其事業功德。日以怠。月以削。

老不益。昏死而遂亡。唐文

曾南豐曰。古之學者。習其射御之禮。修其干戈於樂。其於武備固修。

合外
內以
言學
惟南
聖之
說為
悉

動有其容于衣冠飲食有其度几杖有銘盤盂有戒在與有和鸞之
聲付少有佩玉之音燕處有雅頌之樂而非其故琴瑟未嘗去于前
也蓋其出入進退俯仰左右接其耳目動于四體達於其心者所以
養之至如此其詳且密也雖然此尚為有待于外者爾若夫三才萬
物之理性命之際力學以求之深思以索之使知其要識其微齋戒
以行之盡其才成其德至合于天地而後已者又當得之于心夫內
外持其心養其性者如此上君子所以自強不息以求至乎其極也
宋文

鄒浩曰夫人間世之樂有能易讀書者乎不聲色而娛不山林而寂
名教中樂地

不功。名富貴。而環視無歔然之恨。徵于言行。形于事業。踴躍古今。而稱願于無窮。皆其緒餘耳。世之所謂讀書者。我冠博帶。周旋于規矩之中。所在而紛。及糾察之。則能造其樂者。何其鮮耶。非其志不篤。則其才不美。或有以累之也。簡編之多。無慮數萬。秘府之所藏。學宮之所布。其次如鱗。其富如海。欲飽觀沃覽。而靡有孑遺。非可以朝夕期也。其志不篤。可乎。道德性命。○喜○讀○書○人○有不說之妙。興亡治亂。有難評之迹。揆賾解蔽。或有不至。則非習迷。飾緣隙而搜之。欲理與事周備。而無餘蘊。猶北轅以適越。終不到也。其才不美。可乎。才美而志篤矣。不幸家

然真學
讀書
不以
人斷
此為
累

慶

從

將迎

鬼

其

飲

知

道

吊

附

而

為

之

累

象

束

金

氣

累

以

智

如

官

以

能

任

累

以

智

如

官

以

能

任

累

以

智

如

官

以

能

任

卷六

學問十四

庄

愛

古○道○一○轉○二○妙○
卷○六○
三

足也病弗學耳學而入之安知其淡乎宋文

王十朋曰天下之遠固有人跡所不及者然能力行而不已則亦

所不至也子嘗以行者而喻學者竊謂學之源流甚遠固非一日可

至若能自進不已積一日之力以至于千萬日超乎遠大之域矣

之學者憚其遠而難至也是以中道而畫亦猶行者未越境而迴車

望吳楚之郊猶未之見又烏覩古人窮其至遠者乎宋文

陳師道曰學則明否則蔽理之常也不學而能者資也資可常

義有繇之者有畏之者繇之者道也畏之者學也學而後知

宋文

眼○前○指○點○

深○至○

性命之學與求于末非聖人之學也何謂求于末攷詳畧採同異者是也是二者

俗學

不同無益于德君子弗之學也

又曰君子之學必日新日新者日進也○不日新者必日退○未有○不○進○

而○不○退○者○唯○聖○人○之○道○無○所○進○退○以○其○所○造○者○極○也○

楊龜山曰古之善學者必先知所止○要終于始知所止然後可以漸進○

莫知所之而欲望聖賢之域難矣○

司馬溫公曰夫道如山也○愈升而愈高○如路也○愈行而愈遠○學者亦○

盡其力而止耳。

知本之言。

胡五峯曰：學貴大成，不貴小用。大成者，參于天地之謂也。小成者，明

利計功之謂也。又曰：靜觀萬物之理，得吾心之悅也。易動處萬物

致知之學。

躬行之學。

之分，得吾心之樂也。難故知行合一。然後君子之學成。

吳臨川曰：所貴乎學者，以其能變化氣質也。學而不足以變化氣質。

何以學為哉？世固有率意而建功立業者矣，亦有肆情而敗國殄民

者矣。彼其或剛或柔，或善或惡，任其氣質之何如，而無復矯揉克治

以成人學者，則不如是昏可變而明也，弱可變而強也，貪可變而廉

也。丁憂而意不盡，此學之為月大矣哉。

又曰。敏。不。敏。天。也。學。不。學。人。也。天。者。不。可。恃。而。人。者。可。勉。也。譬。不。如。頓。駕。可。以。及。驥。何。也。敏。而。不。學。猶。不。敏。也。不。敏。而。學。猶。敏。也。天。子。上。

聖。也。而。好。學。顏。子。大。賢。也。而。好。學。古。之。人。不。恃。其。天。資。之。敏。也。如。此。

既。敏。上。學。則。事。半。而。功。倍。焉。俱。性。理。

樂。通。一。請。書。不。知。接。統。緒。雖。多。無。益。也。為。文。不。能。關。教。事。雖。工。無。益。

也。篤。行。不。合。於。大。義。雖。高。無。益。也。立。志。不。存。于。憂。世。雖。仁。無。益。也。今。

世。之。曰。知。學。矣。夫。知。學。未。也。知。學。之。難。可。也。知。學。之。難。猶。未。也。知。

學。之。而。敢。可。也。不。文。

真。德。秀。曰。古。之。學。者。自。其。少。時。師。友。之。所。講。肄。朝。夕。之。所。服。行。已。莫。

學本
治本
便自
富場
藏配

非大人之事。迨其長也。從事于大學。則凡天地萬物之理。無不察。古

今興亡之變。亦無不可攷。其所以然。人之位于兩間。當為之職。

其極。故內焉足以成己。外焉足以成物。本末先後。非二也。也。

士知為場屋之學。以釣利祿而已。若夫明善以誠其身。格物

以知。固有所未暇也。及其一旦任人之事。則饑者欲哺。寒者欲

不。不平之鳴。賴我而息。紛紜鴻洞。交至迭起之變。俟我而定。乃

惜矣。由昔暨今。腐儒俗士。誤人家國者。何可勝數。蓋

士之學。而未嘗治其本故也。夫學焉以求其用。後

失。膏。之。學。

夏月其力。冬學其用。

其力矣。而其所以學又非古人之所謂學也。則其植立之卑。其視之陋。顧不韋哉。宋文

其力矣。而其所以學又非古人之所謂學也。則其植立之卑。其視之陋。顧不韋哉。宋文

願不宣婚束文

明道

言

貝

易

疏

曰道者何無之稱也

無不通也

無不繇也

况之曰道

寂狀無體

不可

為象

必有之用

盡而無之功

顯故至於神

無方而易

無體而道

可見

矣故

窮變以盡神

因神以明

道陰陽雖殊

無一以待之

在陰為

無陰

陰以之

生在陽為無

陽陽以之

成故曰一陰

一陽也

李伯陽

曰夫一者

萬物之所從

出也故言一

而不及萬為

有餘言萬

而不及

一為不足

聖人之道一

而已故無不足

莊周曰

夫道有情

有性無為無

形可傳而不可

受可得而不可

見未

有天地

自古以固

存在太極之

先而不為高

在六極之外

而不為深

先天○地○生○而○不○為○久○長○于○上○古○而○不○為○老○莫○知○其○始○莫○知○其○終○又
曰○道○不○可○聞○聾○而○非○也○道○不○可○見○見○而○非○也○道○不○可○言○言○而○非○也○夫
知○言○之○謂○者○不○以○言○言○也○故○至○言○不○言○至○為○不○為○夫○淺○言○之○所○爭○者
末○矣○

閑○喜○曰○非○有○道○不○可○言○不○可○言○即○道○非○有○道○不○可○思○不○可○思○即○道○天

物○怒○流○入○事○錯○狀○若○上○乎○回○也○戛○上○乎○闕○也○勿○上○乎○似○而○非○也○而

爭○之○而○介○之○而○覘○之○而○嘖○之○而○去○之○而○要○之○言○之○如○吹○影○思○之○如○然○

塵○聖○智○造○迷○鬼○神○不○識○唯○不○可○為○不○可○致○不○可○測○不○可○分○故○曰○天○曰

今○曰○申○曰○玄○今○曰○道○

行不名道。聖人以可得可行者，所以善吾生。以不可得不可行者，所以善吾死。又曰：聞道之後，有所為有所執者，所以之人無所為無所執者，所以之天為者必敗，執者必失。故聞道于朝，可死于夕。
又曰：聖人之道，或以仁為仁，或以義為仁，或以禮以智以信為仁。仁義禮智信各兼五者，聖人一之，不膠天下名之，不得勿以行觀聖人。道無跡，勿以言觀聖人；道無言，勿以能觀聖人；道無為，勿以貌觀聖人。道無形。又曰：道無作，以道應世者，是事非道。道無方，以道寓物者，是物非道。聖人竟不能出道以示人。

又曰道本至無以事歸道者得之一息事本至有以道運事者周之

百為得道之尊者可以輔世得道之獨者可以立我知非時之所

道在則成得自主并可以為人主

至理

能拘者能以一日為百年能以百年為一日知道非方之所能礙者

能以一里為百里能以百里為一里知道無氣能運有氣者可以召

風雨知道無形能變有形者可以易禽獸得道之清者物莫能累身

輕矣可以騎鳳霍得道之渾者物莫能溺身冥矣可以席蛟鯨有即

無無即有知此道者可以制鬼神寔即虛虛即寔知此道者可以入

金石上即下下即上知此道者可以侍星辰古即今今即古知此道

不可

○人○不○違○俗○聖○人○不○能○使○手○步○足○握○是○以○聖○人○不○違○時○地○不○能○洛○橘○汶○貉○是○以○聖○
○使○魚○飛○鳥○馳○是○以○聖○人○不○違○物○所○長○夫○如○是○者○可○動○可○止○可○晦○可○明○
○唯○不○可○拘○所○以○為○道○

○辛○鉏○曰○夫○道○者○高○不○可○及○深○不○可○測○苞○裹○天○地○含○陰○吐○陽○山○以○之○高○
○淵○以○之○深○歟○以○之○走○鳥○以○之○飛○麟○以○之○遊○鳳○以○之○翔○星○曆○以○之○行○無○
○為○之○而○合○乎○道○無○為○言○之○而○通○乎○德○恬○愉○無○矜○而○得○乎○智○有○萬○不○
○同○而○含○乎○生○和○陰○陽○節○四○時○調○五○行○潤○乎○草○木○浸○乎○金○石○合○德○之○所○
○致○也○
道原篇文子

又曰夫道者陶冶萬物終始無形寂然不動大通混冥深閎廣大不

可為外析毫剖芒不可為內與陰俱閉與陽俱開與剛柔舒卷與陰

陽俯仰與天同心與地同體萬物玄同無非無是文子道原篇

又曰夫道者德之元天之根福之門萬物待之而生待之而成待之

而寧夫道無為無形內以修身外以治人功成事立與天為鄰無為

而無不為莫知其精莫知其真其中有信君臣有道則忠惠父子有

道則慈孝士庶有道則相愛故有道則智無道則苟繇是觀之道之

于人無所不宜也文子道德篇

子生子曰佳道無定形宜思為一氣散布為萬物宇宙首尾

道而傳其者也。萬物一也。夫孰知其所以起。夫孰知其所以終。終者主結。勇者營散。一開一歛。萬形相禪。太古之時。澹泊恬愉。庶聚而腐。居其知徐。其樂于。夫是之謂宇。有無以相反也。高下以相傾也。盛盈。含息以相薄也。龐洪。蘆苻以相形也。繇是以生。繇是以死。繇是以虧。繇是以成。夫是之謂宇宙。宇者情相接也。宙者理相通也。是故惟道無定形。虛凝為一氣。散布為萬物。宇宙也者。所以載道而傳焉者也。

又曰。道之所載。四出拓坦。有足者斯踐之矣。夫何故平。故也。恢謫濛濛而無不容。一與二。二與三。吾不知其攸狀而同。謂之平。夫何故虛。

○道○本○虛○平○故○非○虛○平○不○能○合○道

故也。惟虛為能集道。惟平為能載道。無所于閑。無所于忤。虛之至也。

左不偏於左。右不偏于右。無作好也。無作惡也。如懸衡者。狀平之至。

也。心胸之兩間。其容幾何。狀則歷陸嶮嶇。太行雁門橫塞之。靈臺之。

閑。勺水之不通。而奚以有容。嗜慾炎之。好憎冰之。炎與冰交戰。為則。

必兩相傷者矣。故曰。一虛一平。而道自生。一平一虛。而道自居。

又曰。大道有源。名曰空洞。縱而守之。是謂三極。衡而施之。是謂三紀。

上下貫焉。是謂三才。一之所成。萬紀以生。一之所網。萬有以藏。是故。

大道之源。其源甚真。無物不稟。無物不受。無物不度。廣盡于無。吟細。

論于無。司寸早稟受。而不加貪。訓詐應對。而不加費。文曰。通于一。為。

事畢此之謂也。又曰道者一立而萬物生矣。是故一之理施四海

一之解際天地。淮南子曰夫道者覆天載地。廓四方。析八極。高不可際。深不可測。包

裹天地。稟受無形。源派泉淖。冲而徐盈。混混汨汨。濁而徐清。故植之

而塞于天地。橫之而彌于四海。施之無窮。而無所朝夕。舒之愔于大

合卷之不盈于一握。約而能張。幽而能明。弱而能強。柔而能剛。橫四

維而含陰陽。絃宇宙而章三光。大言矣原道訓

又曰人生而靜。天之性也。感而後動。性之害也。物至而神應。知之動

也。知與物接。而好憎生焉。好憎成形。而知誘于外。不能反已。而天理

滅矣。故達于道者，不以人易天。外與物化，而內不失其情。至無而供其求，時騁而要其宿。小大修短，各有其具。萬物之至，騰踴肴亂，而不失其數。是以處上而民弗重，居前而衆弗害。天下歸之，姦邪畏之。以其無爭于萬物也。故莫敢與之爭。原道訓

又曰：樸至大者，無形狀；道至眇者，無度量。故天之圓也，不得規；地之方也，不得矩。往古來今，謂之宙；四方上下，謂之宇。道在其間，而莫知其所以故。其見不遠者，不可以語大；其智不宏者，不可與論至。昔者馮夷得道，以潛大川，鉗且得道，以處昆侖。所為者各異，而所道者一也。

夫○秋○毫○之○末○淪○於○無○間○而○復○歸○於○大○矣○蘆○苻○之○厚○通○于○無○壑○而○復○返○于○敦○龐○若○夫○無○秋○毫○之○微○蘆○苻○之○厚○四○達○無○境○通○于○無○圻○而○莫○之○夭○遏○者○其○襲○微○重○妙○挺○桐○萬○物○揣○丸○變○化○天○地○之○間○何○足○以○論○之○

楊○子○曰○或○問○道○曰○道○也○者○通○也○無○不○通○也○或○曰○可○以○適○他○與○曰○適○堯○

舜○文○王○者○為○正○道○非○堯○舜○文○王○者○為○他○道○君○子○正○而○不○他○或○問○道○曰○

道○若○塗○若○川○車○航○混○混○不○舍○晝○夜○或○曰○焉○得○直○道○而○繇○諸○曰○塗○雖○曲○

而○通○諸○夏○則○繇○諸○川○雖○曲○而○通○諸○海○則○繇○諸○或○曰○事○雖○曲○而○通○諸○聖○

則○繇○諸○乎○道○德○仁○義○礼○譬○諸○身○乎○夫○道○以○真○之○德○以○得○之○仁○以○人○之○

義以宜之禮以體之天也合則渾離則散一人而兼統四體者其身

全乎問道篇

又曰赫乎日出之光序日之用也渾乎聖人之道羣心之用也

或問天地蘭易而聖人法之何五經之支離曰支離蓋其所以為蘭

易也已蘭已易馬支馬離或曰聖人無益于庸也曰世人之益者食

廩也取之如單仲尼神明也小以成小大以成大雖山川丘陵草木

鳥獸裕如也如不用也神明亦未如之何矣法言五百篇

張志和曰荷水為珠其圓也非規而不可方者離乎著也燼火為輪

致

明乎道原自悟成毀通復為

聖道取不禁用不竭

道寄羣心託得真至

可直者齊乎景也。江醉乎酒。波濤之湧而不可停者。均乎氣也。片
雨滴海。合滄溟而不可殊者。得其一也。寡心歸空。同太虛而不可分
者。會其天也。

又曰。大寰之內。似神而無者。六海波汴。江而為濤。天文皎夜。而為漢
矣。光問雲而為電。雨色映日。而為虹。陽氣轉空。而為雷。心智滅境。而
為道。其所狀者。皆有繇也。非若之靈。而吾之玄狀。吾之無也。不無在
若之有乎。何有。玄真子。

譚景升曰。忘弓矢。狀後知射之道。忘策轡。狀後知馭之道。忘弦匏。狀
後知樂之道。忘智慮。狀後知大人之道。化書。

蘓子瞻曰。生而眇者不識日。問之有目者。或告之曰。日之狀如銅盤。

扣盤而得其聲。他日聞鐘。以為日也。或告之曰。日之光如燭。捫燭而

得其形。他日揣籥。以為日也。日之與鐘籥。亦遠矣。而眇者不知其異。

以其未嘗見而求之。人也。道之難見也。甚于日。而人之未達也。無以

異於眇。達者告之。雖有巧譬善導。亦無以過于盤與燭也。自盤而之

鐘。自燭而之籥。轉而相之。豈有既乎。故世之言道者。或即其所見而

名之。或莫之見而意之。皆求道之故也。

東萊曰。大道無形。視之不見。未嘗無見。大道無聲。聽之不聞。未嘗

能見于無見。聞于無聞。斯為真見。真聞。

掘木入水揚波豈得謂之無歟之不見搏之不得豈得謂之有○司

馬溫公曰夫道如山也愈升而愈高如路也愈行而愈遠學者亦盡

其力而止耳自非聖人有能窮其高遠者哉

張橫渠曰太和所謂道中涵浮沉升降動靜相感之性是生絪縕相

盪勝負屈伸之始其來也幾微易簡其究也廣大堅固起知于易者

乾乎効法于簡者坤乎散殊而可象為氣清通而不可象為神不如

野馬絪縕不足謂之太和語道者知此謂之知道學易者見此謂之

易簡

又曰我視物則我大以道體物則道大故君子之大也大于道○又

○萬物俱○固○其○中○

○洞○見○源○委○

○具○此○靈○通○方○可○言○道○方○可○言○易○

○道○無○終○窮○

曰道不能無物而自道物不能無道而自物故離物求道者妄而已

矣性理

又曰聖人之道仁義中正而已矣守之貴行之利廊之配天地豈不

易簡豈為難知不守不行不廊耳

邵伯溫曰至大之謂皇至中之謂極至正之謂經至變之謂世大中

至正應變無方之謂道以道明道非可明以物明道斯見矣物

者道之形體也故善觀道者必以物善觀物者必以道得道而忘物

則可矣指點顯露必欲遠物而求道不亦妄乎有物之大莫如天地狀則天地

安宛出原本走道生天也物大道首道之全豐人道生人內代為後形之一

也。西儀生四象。四象生而後天地之道。脩焉立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。陰陽變于上。而日月星辰生焉。剛柔化于下。而水火土石成焉。日月星辰成象于天。水火土石成體于地。象動于上。而萬物生焉。體交于下。而萬物成焉。時有消長。盈虛。物有動植。飛走。消長盈虛者。時之變也。動植飛走者。物之類也。時以變起。物以類應。時之與物。有數存焉。數者何也。道之運也。理之會也。陰陽之度也。萬物之紀也。定于幽。而驗于明。藏于微。而顯于著。所以成變化而行鬼神者也。又曰。道為天地之本。天地為萬物之本。以天地觀萬物。則萬物為物。

識○參○無○始○

見○道○之○言○絕○無○沾○滯○

道○觀○天○地○則○天○地○亦○為○萬○物○道○之○道○盡○之○於○天○矣○天○之○道○盡○之○于○
地○矣○天○地○之○道○盡○之○於○物○矣○天○地○萬○物○之○道○盡○之○于○人○矣○人○能○知○其○
天○地○萬○物○之○道○所○以○盡○于○人○者○朕○後○能○盡○民○也○
朱○晦○菴○曰○陰○陽○成○象○天○道○之○所○以○立○也○剛○柔○成○質○地○道○之○所○以○立○也○
仁○義○成○德○天○道○之○所○以○立○也○道○一○而○已○真○寔○見○道○非○諸○子○虛○渺○之○隨○事○著○見○故○有○三○才○之○別○而○
說○于○其○中○又○各○有○体○用○之○分○焉○其○實○則○一○太○極○也○
又○曰○天○命○之○性○仁○義○禮○智○而○已○循○其○仁○之○性○則○父○子○親○以○至○仁○民○愛○
物○皆○道○也○循○其○義○之○性○則○自○君○臣○之○分○以○至○于○敬○長○尊○賢○亦○道○也○循○

六○皇○一○生○則○天○地○萬○物○之○道○皆○道○也○循○其○義○之○性○則○自○君○臣○之○分○以○至○于○敬○長○尊○賢○亦○道○也○循○

無○所○不○備○所○謂○性○者○無○一○物○之○不○得○故○所○謂○道○者○不○假○人○為○而○無○所○
不○周○雖○鳥○獸○草○木○之○生○僅○得○形○器○之○偏○狀○其○知○覺○運○動○榮○悴○開○落○亦○
皆○循○其○性○而○各○有○自○狀○之○理○焉○至○于○虎○狼○之○父○子○蜂○蟻○之○君○臣○豺○獾○
之○報○本○睢○鳩○之○有○別○則○其○形○氣○之○所○偏○反○有○以○存○其○理○義○之○所○得○此○
尤○見○天○命○之○本○狀○而○道○未○嘗○不○在○是○也○
張○南○軒○曰○道○者○天○命○之○全○體○衆○人○自○昧○之○而○是○理○也○何○嘗○有○間○斷○聖○
人○盡○之○而○亦○非○有○所○增○益○也○又○曰○凡○一○飲○食○一○起○居○之○間○莫○不○有○
其○道○焉○賢○者○隨○時○而○循○理○在○聖○人○則○如○影○之○隨○形○道○固○不○離○乎○聖○人○

也

黃勉齋曰圖書出而天文始兆聖賢生而人文始開二儀肇分仁義

著矣五氣順布五事脩矣禮以天秩典以天叙而教行焉因至顯之

○深○于○觀○理○不○為○虛○測○之○論○

象驗至微之理即人事之當狀察天命之本狀加以操存持養則

動容周旋無適而不繇于斯道之中矣聖賢之功與天無間凡有血

氣莫不尊親心之秉彝不可已也

○看○淨○融○透○

真西山曰器者有形之物也道者無形之理也道即器器即道兩者

未嘗相離蓋凡天下之物有形有象者皆器也而理即在其若舍

器而求道未有不陷于空虛之見矣

吳草廬曰道在天地間猶水之在大海道之中有人猶水之中有器

妙喻

浸灌此器者水也。納受此水者器也。水中之器或沉或浮而器中之
水或入或出器與水未合一也。水在器中凝而為水則器與水永不
相離而水為器所有矣。人之於道體猶是也。有以凝之則道在我無
以凝之則道自我。自我道豈我之有哉。
王陽明曰道有可見乎。曰有有而未嘗有也。無可見乎。曰無。而未
嘗無也。狀則何以為見乎。曰見而未嘗見也。道不可言也。強為之言
快○盡○秘○藏
而益晦道無可見也。妄為之見而益遠。夫有而未嘗有是真有也。無
而未嘗無是真無也。見而未嘗見是真見也。子未觀於天乎。謂天為

無可見則蒼耳。昭耳。日月之代明。四時之錯行。未嘗無也。謂天
為可見則即之而無所指之而無定執之而無得。未嘗有也。夫天道
一而二二而一也。道天也。道可見也。曰朕則吾終無所見乎。古之人則亦終無所見
乎。曰神無方而道無體。仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。是有方
體者也。見之而未盡者也。顏子則如有所立。卓爾。夫謂之如則非有
也。謂之有則非無也。是故雖欲從之末繇也已。故夫顏氏之子為庶
幾也。文王望道而未之見。斯真見也已。曰朕則吾何所用心乎。曰淪
于無者無所用其心者也。蕩而無歸。滯于有者用其心于無用者也。
破盡異端俗學三種勞而無功。夫有無之間。見與不見之妙。非可以言求也。子欲求其也。

近無所損

修德

言三十月

書疏曰○惟公懋德克勤小物○勉於德者○貫稚髦而不渝○勤於物者○一○
小大而無間○

李伯陽曰○善建者不拔○善抱者不脫○修之於身○其德乃真○修之於國○其德乃長○修之於天下○其德乃普○

莊生曰○至德者火弗能熱○水弗能溺○寒暑弗能害○禽獸弗能賊○非謂其薄之也○言察乎安危○寧於禍福○謹於去就○莫之能害也○
盡修德之事○則身自遠害○
外篇秋水

文子曰○山致其高○而雲雨起焉○水致其深○而蛟龍生焉○君子致其道○而德澤流焉○夫有陰德者○必有陽報○有隱行者○必有昭名○樹黍者不

此以報論亦必月之理

德○量○無○涯○修○亦○靡○量○

四語括修德之要

古史集

卷一

三

天

有不為也。能多者無不治也。事鮮者約所持也。故聖人之於善無小而不行其為過也。無微而不改戰慄。日慎一日。是以無為而不成也。主術訓

揚子曰。或問文曰。訓問武曰。克未達。曰。事得其序之謂訓。勝已之私之謂克。為之而行動之而光者。其德乎。或曰。知德者鮮。何其光。曰。我知為之。不我知。亦為之。厥光大矣。必吾知而為之。厥光小矣。問神篇

又曰。天下有三門。繇於情欲。入自禽門。繇於禮義。入自人門。繇於獨智。入自聖門。或問士何如斯可以提身。曰。其為中也。弘深其為外也。肅括則可以提身。君子微慎。厥德悔吝不至。何元微之有。修身篇

荀子曰見善修狀必以自存也見不善愀狀必以自省也善在身介

狀必以自好也不善在身菑狀必以自惡也故非我而當者吾師也

是我而當者吾友也諄諛我者吾賊也故君子隆師而親友以致惡

其賊好善無厭受諫而能誠雖欲無進得乎哉

又曰好法而行七也品隨修而壹萬志而體君子也齋明而不竭聖人也人無法

則張狀有法而無志其義則渠狀依乎法而又浚其類狀後溫

溫狀禮者所以正身也師者所以正禮也無禮何以正身無師吾安

可偏廢

知禮之為是也禮狀而狀則是情安禮也師云而云則是知若師也

青之禮也

師法而好自用譬之是猶以盲辨色以聾辨聲也已上修身篇

又曰積土成山風雨興焉積水成淵蛟龍生焉積善成德而神明自

得聖心循焉故不積跬步無以至千里不積小流無以成江河是故

無冥冥之志者無昭昭之明無昏昏之事者無赫赫之功故聲無小

而不聞行無隱而不形玉在山而木潤淵生珠而崖不枯為善不積

而安有不聞者乎勸學篇此篇在前

陸賈曰夫建大功於天下者必先修之於閨門之內垂大名於萬世

者必先行之於纖微之事是以伊尹躬執農夫之作意懷帝王之道

身在衡門之裏志圖八極之表故釋負鼎之志為天子之佐克夏立

商誅逆征暴狀後海內治百姓寧魯子孝於父母昏定晨省調寒溫

通輕重勉于糜粥之間行之于衽席之上而德義重于後世此二者

脩之于內著之于外行之於小顯之于大慎微篇

又曰蓋力學而誦詩書凡人所能為也若欲移江河動太山人力所

不能也如調心在己皆惡向善不貪于財不苟于利分財恥寬服事

取勞此天下易知之道易行之事也豈有難哉若造父之御馬羿之

用弩則所謂難也君子不以其難為之也故不知以為善也絕氣力

尚德也夫目不能別黑白耳不能別清濁口不能言善惡則所謂不

法一收受道者易見先所以通凡人之心而達不法之於今上

又曰○君子○居○亂○世○則○合○道○德○採○微○善○絕○纖○惡○修○父○子○之○禮○以○及○君○臣○
之○序○及○天○地○之○通○道○聖○人○之○所○不○失○也○故○隱○之○則○為○道○布○之○則○為○文○
詩○在○心○為○志○出○口○為○辭○矯○以○稚○僻○砥○礪○鈍○才○雕○琢○文○彩○抑○定○孤○疑○道○
塞○理○順○分○別○狀○否○而○情○得○以○利○性○得○以○治○湛○狀○未○悟○久○之○乃○殊○論○思○
天○地○動○應○樞○機○俯○仰○進○退○與○道○為○俱○藏○之○於○身○優○游○待○時○故○道○無○廢○
而○不○興○器○無○毀○而○不○治○孔○子○曰○有○至○德○要○道○以○順○天○下○言○德○行○而○其○
下○順○之○矣○全上

徐○幹○曰○君○子○之○於○已○也○無○事○而○不○懼○焉○我○之○有○善○懼○人○之○未○吾○好○也○
我○之○有○不○善○懼○人○之○未○吾○惡○也○見○人○之○善○懼○吾○之○不○能○脩○也○見○人○之○

不○善○懼○我○之○必○若○彼○也○故○其○嚮○道○止○則○隅○坐○行○則○駢○乘○上○懸○乎○冠○綬○○無○地○非○修○無○時○非○修○

下○繫○乎○帶○佩○畫○也○與○之○遊○夜○也○與○之○息○故○君○子○不○恤○年○之○將○衰○而○憂○

志○之○有○倦○不○寢○道○焉○不○宿○義○矣○修○本○篇

○修○德○貴○乎○珠○石○

又○曰○夫○珠○之○合○礫○瑾○之○挾○瑕○斯○其○性○與○良○工○為○之○以○純○其○性○若○夫○素○

朕○故○現○二○物○之○既○純○而○知○仁○德○之○可○粹○也○優○者○取○多○焉○劣○者○取○少○焉○

在○人○而○已○孰○禁○我○哉○全上

又○曰○先○民○有○言○明○乎○出○幽○著○生○於○微○故○宋○井○之○霜○以○基○昇○平○之○寒○黃○

蘆○之○萌○以○兆○大○中○之○暑○事○亦○如○之○故○君○子○修○德○始○乎○筭○非○奇終○乎○鯀○

○全上

又曰蓋人有太惑而不能自知者舍有而思無也舍易而求難也身
之與家我之有也治之誠易而不肯為也人之與國我所無也治之
誠難而願之也雖曰吾有術吾有術誰信之與故一尺之錦足以見
其巧一仞之身足以見其治也是以君子慎寡也道直捷指點於人也其簡
且易耳其修之也非若採金攻玉之涉歷艱難也非若求盈司利之
競逐囂煩也不要而邁不徵而盛四時嘿而成不言而信德配乎天
地功侔乎四時名參乎日月此虞舜大禹之所以繇匹夫登帝位解
布衣被文采者也故古語曰至德之貴何往不遂至德之榮何往不
成後之君子雖不反行亦將至之云耳琴瑟鳴不為無聽而失其調

仁義行不為無人而滅其道夫路不險則無以知馬之良任不重則無以知人之德君子日強其所重以取福小人日安其輕以取禍上

劉晝曰后稷善播殖不能使禾稼冬生逆天時也禹善治水鑿穴川

不能迴水西涼逆地勢也人雖才藝卓絕不能悖理成行逆人道也

故循理處情雖患蠹可以立名反道為務雖賢哲猶有禍害君子如

能忠孝仁義履信思順自天祐之吉無不利也新論思順篇

張橫渠曰至當之謂德有順之謂福德者福之基福者德之致無入

而非有順故君子樂得其道至當篇

陸良山曰上古淳朴人青勿志天正多變力能下亦天有司則

中古情慾日開詐僞日萌非明易道以示之則質之美者無以成其
德天下之衆無以感而化生民之禍有不可勝言者聖人之憂患如
此不得不因時而作易也易道既著則使君子身修而天下治矣是
故履德之基也雜卦曰履不處也不處者行也上天下澤尊卑之義
禮之本也經禮三石曲禮三千皆本諸此嘗行之道履德之基謂以
行為德之基也基始也以行禮為始基何事寔際德自行而進也不行則德何繇而進謙德之
柄也有而不居為謙謙者不盈也盈者則德喪矣嘗執不盈之心則
德乃日積故曰德之柄既能謙狀後能復復者陽復為浚善之義人
性本善其不善者遷于物也知物之為害而能自反則知善者乃吾

性之固○有○循○吾○固○有○而○進○德○則○沛○然○無○他○適○矣○故○曰○復○德○之○本○也○知

復○則○內○外○合○矣○然○而○不○嘗○則○其○德○不○固○所○謂○雖○得○之○必○失○之○故○曰○恒

德○之○固○也○君○子○之○脩○德○必○去○其○害○德○者○則○德○日○進○矣○故○曰○損○德○之○脩

也○善○日○積○則○寬○裕○故○曰○益○德○之○裕○也○不○臨○患○難○難○處○之○地○未○足○以○見

其○德○故○曰○困○德○之○辨○也○井○以○養○人○利○物○為○事○君○子○之○德○亦○猶○是○也○故

曰○井○德○之○地○也○夫○然○可○以○有○為○有○為○者○嘗○順○時○制○宜○不○順○時○制○宜○者

一○方○一○曲○之○士○非○盛○德○之○事○也○順○時○制○宜○非○隨○俗○合○污○如○禹○稷○顓○子

是○已○故○曰○興○德○之○制○也

○修○德○秘○語○

得罪于獨苟從以一月之敬而蓋終身之邪一是濁其源而揚其流斧其根而溉其葉也

又曰古之學者為己非以人不足為也通天下無非己不見有人之

一〇自〇了〇漠

可為也動靜語嘿出入起居未有繇乎人者飭躬厲行非以揚名也

別嫌明微非以避謗也深謀遠慮非以防患也本無待而作亦豈有

待而止哉有所慕而作者外無慕則止也有〇待〇則〇修〇不〇真〇有所畏而止者外無畏則

作也曰作曰止皆待于外而不出于我則吾之為善既無本矣無本

之水朝滿夕除無本之善朝銳夕墮是烏可恃耶勿〇理〇

洞靈經曰道筋骨則形全剪情欲則神全靖言語則福全克保三全

愛月齋

是謂清賢道德順則鬼神助信義敦則君子合禮義倘則小人懷座

丹鉛錄曰鳥集之交初雛而後吐鳥巢之旅先笑而後啼始龍卒

化筌變茅詩曰靡不有初鮮克有終又曰綏如安裘晏如復杼靜

而極也行以菜薺趨以肆夏動而則也

王陽明曰樹木者必培其根種德者必養其心欲樹之長必于始生

時刪其繁枝欲德之盛必於始學時去夫外好

陳子曰穀種于田雖具發榮之性苟不致勉則狼莠奪之矣豈復望

其稔穗乎德具于心雖有衆善之則苟不致勉則物欲蔽之矣豈復

其稔穗乎德具于心雖有衆善之則苟不致勉則物欲蔽之矣豈復

事君必免乎忠也

楊文懿曰夫人知性而蹈之斯為道蹈道而得之斯為德德極其盛

則心廣體胖晬面盎背百行協于中萬事處之當窮而和家睦其鄉

遠而正邦康天下惠澤與雨露齊渥聲光與日月等曜茲非大美乎

人不務此而惟求物之無厭則望于壑斷乞於藩間粟帛豐而營珠

玉青紫遂而邀福壽生負其辜宛遺其臭不亦可哂之甚哉是故君

子之于物也宮醜便居不必壯麗器取適用不必珍奇茹糲可飽不

必玉粒雕胡飲醪可醉不必瑤漿蜜勺一皆隨分而安耳其于德也

則察理必精若炯鑑之炤秋毫克己必盡若洪爐之化點雪孝不如

帝舜不已也。忠不如公旦不已也。夫如是則天下仰之作標準萬世傳之為楷模無不稱頌之矣。語曰山不在高水不猷深君子之德不猷厚也。

方遜志曰富貴而不修德是以爵祿債財禍其身也。富貴其子孫而不力為善是置子孫于賤辱之與醒世八痴夢穽爭奪之區而不顧也使貴而可傳。

則古之顯人與齊魏秦楚之君至今不失祀矣。使富而可傳則趙孟三桓之裔有餘積而無憂矣。狀而皆莫之存何哉德澤既竭而後人莫能繼也。先人有千乘之勢萬室之邑不足恃也。金帛菽粟盈溢廩

游○抗○即○修○德○之○寔

考敬樂以敦和射以平志御以和心書以綴事數以理煩皆藝也禮

中容樂中聲射中鵠御中執書中文數中筭則皆游也

唐荆川曰夫業無定習而心有轉移苟真有萬物一体之心則雖從

事于舉業以進身未嘗不為義塗也若使有獨為君子之心則雖從

事于飭躬勵行以退處未嘗不為利塗也至于道德性命技藝之辨

古人雖以六德六藝分言狀德非虛器其切寔應用處即謂之藝

非粗跡其精義致用處即謂之德故古人終日從事于六藝之間非

特以六藝之不可闕而姑從事云耳蓋即此而鼓舞凝聚其精神堅

古學彙纂

卷六 修德九

七

禮記

忍操練其筋骨沉潛縝密其心思以類萬物而通神明故曰灑掃應對精義入神只是一理藝之精處即是心精藝之粗處即是心粗非二致也

歐陽修曰夫業無多習而心休轉疑皆真休無心一本之心即歸於中容樂中聲博中歸味中殊事中文理中義理中皆謂之休也

○君○正○莫○不○正○

管子曰心之在體君之位也九竅之有職官之分也心處其道九竅
循理耳同者視聽之官也夫心有欲者物過而目不見聲至而耳不
聞也故曰上離其道下失其事心術上
又曰天曰虛地曰靜人乃不伐心亦狀動則失位靜乃自得虛其欲
○恭○心○莫○善○于○寡○欲○
神將采舍掃除不潔神乃留處潔其宮開其門去私毋言神明若存
紛乎其若亂靜之而自治強不能偏立智不能盡謀物固有形形固
有名名當謂之聖人故必知不言無為之事狀後知道之紀是以君
子不怵乎好不迫乎惡恬愉無為去智太故其應也非所設也其動

也○非○所○取○也○是○故○有○道○之○君○其○處○也○若○無○知○其○應○物○也○若○偶○之○靜○目○
之○道○也○世○人○之○所○職○者○精○也○去○欲○則○宣○宣○則○靜○矣○静○則○精○精○則○獨○立○
矣○獨○則○明○明○則○神○矣○神○者○至○貴○也○故○館○不○辟○除○則○貴○人○不○舍○焉○故○曰○
不○潔○則○神○不○處○
心術篇

又○曰○形○不○正○者○德○不○來○中○不○精○者○心○不○治○正○形○飾○德○萬○物○畢○得○翼○朕○
自○來○神○莫○知○其○極○昭○知○天○下○通○于○四○極○故○曰○毋○以○物○亂○官○毋○以○官○亂○

心○此○之○謂○內○德○凡○物○載○名○而○來○聖○人○因○而○財○之○不○亂○於○天○下○而○天○下○

治○故○曰○思○之○思○之○不○得○鬼○神○教○之○非○鬼○神○之○力○也○其○精○氣○之○極○也○一○

去○後○曰○精○一○言○去○後○曰○皆○變○皆○所○以○應○物○也○極○變○而○不○頃○執○一○而○

不失解君萬物人能正靜者筋筋而骨強能戴大圓者體乎大方鏡
大清者視乎大明正靜不失日新其德外敬而內靜者必反其性豈
無利事哉我無利心豈無安處哉我無安心○心○得○其○養○則○應○物○不○應○之中又有心意以先
言意狀後形、狀後思思狀後知是故內聚以為泉原之不竭○心○術○下
子華子曰人中虛圓不徑寸神明舍焉事物交滑如理亂禁如涉驚
浸一則以之怵惕一則以之忌諱一則以之懲創是則一月之間一
時之頃而徑寸之地如炎如燄○神○明○貴○乎○存○養○矣夫所謂神明者其若之何而堪之
神弗留則蠢明不居則耗而又奚以善為○此○當○子○仕
莊子曰崔瞿問于老聃曰不治天下安減其心聃曰汝慎無撓人心

心

卷

卷

○排○抑○則○墜○引○進○則○升○
○則○為○欲○矣○
○磨○尺○圭○角○
○起○燥○急○心○

人○心○排○下○而○進○上○上○下○因○殺○淖○約○柔○乎○剛○強○廉○剡○琬○琢○其○熱○焦○大○其○

寒○凝○冰○其○疾○俛○仰○之○間○而○再○撫○四○海○之○外○其○居○也○淵○而○靜○其○動○也○縣○

而○天○僨○臨○而○不○可○係○者○其○唯○人○心○乎○
在宵篇

又○曰○聖○人○之○靜○也○非○曰○靜○也○善○故○靜○也○萬○物○無○足○以○撓○心○者○故○靜○也○

水○靜○則○明○燭○鬚○眉○平○中○准○大○匠○取○法○為○水○靜○猶○明○而○况○精○神○聖○人○之○

心○靜○乎○天○地○之○鑒○也○萬○物○之○鏡○也○夫○虛○靜○恬○淡○寧○莫○無○為○者○天○地○之○

平○而○道○德○之○至○故○虛○則○靜○靜○則○動○動○則○得○矣○静○則○無○為○無○為○也○則○任○

事○者○責○矣○
天道篇

荀子曰平曰靜曰

平曰靜曰

平曰靜曰

平曰靜曰

平曰靜曰

平曰靜曰

平曰靜曰

平曰靜曰

平曰靜曰

平曰靜曰

平曰靜曰

中虛以為五官夫是之謂天君聖人清其天君正其天官

三○字○可○作○心○銘

又○曰○何○以○知○道○曰○心○心○何○以○知○曰○虛○一○而○靜○心○未○嘗○不○藏○也○狀○而○有○
所○謂○虛○心○未○嘗○不○兩○也○狀○而○有○所○謂○一○心○未○嘗○不○動○也○狀○而○有○所○謂○
靜○人○生○而○有○知○知○而○有○志○志○者○藏○也○狀○而○有○所○謂○虛○不○以○所○已○藏○害○
所○將○受○謂○之○虛○心○生○而○有○知○知○而○有○異○異○也○者○同○時○兼○知○之○兩○也○狀○
而○有○所○謂○一○不○以○未○一○害○此○一○謂○之○一○心○卧○則○夢○偷○則○自○行○使○之○則○
謀○故○心○未○嘗○不○動○也○狀○而○有○所○謂○靜○不○以○夢○劇○亂○知○謂○之○靜○心○者○神○
明○之○主○也○出○令○而○無○所○受○令○自○禁○也○自○使○也○自○奪○也○自○取○也○自○行○也○
自○止○也○故○口○可○刳○而○使○墨○云○形○可○劓○而○使○詘○伸○心○不○可○刳○而○使○易○意○

是之則受非之則辭

瑩瑯子曰心清累釋足以盡瑕慮絕情忘足以盡性私欲俱泯足以

造道素朴渾一足以知天以心觀道道即心也以道觀心心即道也

可見心之外無道道之外無心盡心即所以盡道修道即所以修心

淮南子曰目好色耳好聲口好味接而悅之不知利害嗜欲也食之

不寧于體聽之不令于道視之不便于性三官交爭以義為制者心

也

又曰心者形之主也神者心之寶也形勞而不休則蹶精用而不已

則胃是矣聖人貴而尊之不敢越也夫有夏后氏之黃者重寶而藏

之寶之至也。夫精神之可寶也，非直夏后氏之璜也。是故聖人以無
應有，必究其理，以虛受實，必窮其節。抱德煬和，以順于天。渾狀而然，
遼音狀而來，感而應迫而動，以道為紉。音旬有待而然，類語
楊子曰：或問神曰：心請問之。曰：潛天而天，潛地而地。天地神明而不
測者也。心之潛也，猶將測之，況于人乎？況于事倫乎？敢問潛心于聖
曰：昔仲尼潛心於文王矣。達之顏淵亦潛心於仲尼矣。未達一聞耳。
神在所潛而已矣。天神天明，始知四方。天精天粹，萬物作類。人心其
神矣乎？操則存，舍則亡。能嘗操而存者，其惟聖人乎？聖人存神索至
成天下之大順，致天下之大利，和同天人之際，使之無間者也。
問神篇

缺兵食廿則

救宥十六則

缺賢愚十六則

誠偽卅則

山川十則

劉盡曰形者生之器也心者形之主也神者心之寶也故神靜而心

清神正心

和而形全神躁則心蕩心蕩則形傷將全其形先在理神故恬

和養神則自安於內清虛棲心則不誘于外神怡心清則形無累矣

虛室生白吉祥至矣人不炤于昧金而炤于瑩鏡者以瑩能明也不

鑑于波流而鑑于靜水者以靜能清也鏡水以明清之性故能形物

之形繇此觀之神炤則垢滅形靜則神清垢滅則內慾永盡神清則

外累不入清神篇

說理精湛勝宋儒

皇甫湜曰聖人瑩其心而窒于誘是以能炤天下之理故其心清而

之

者。離其質也。玲瓏乎太虛之中。動而合。則為文。王仲元止而安。則必終始天地。塵而結者。離其質也。狂攘乎大虛之中。轉而合於有。則為禽。為獸。其於人也。為愚。為凡。於草木者。無所不為矣。雖欲少安得乎。

唐文

秦少游曰。目無外視。耳無外聽。遺物忘形。在我而已。此其心歟。曰非也。心不在我。朕則目無內視。耳無內聽。馳神游精。在物而已。此其心歟。曰非也。心不在物。朕則物之有色。我回視焉。物之有聲。我回聽焉。來則御之。去則將之。彼是兩忘。在物我之間而已矣。此其心歟。曰非也。心不在物我之間。朕則心無所不在乎。曰惡得而無在也。雖不在

○從○楊○廣○七○處○徵○心○悟○未

我○未○始○離○我○雖○不○在○物○未○始○離○物○雖○不○在○物○我○之○間○而○亦○未○始○離○乎○
物○我○之○間○者○此○心○之○真○在○也○是○故○即○心○無○物○謂○之○性○即○心○有○物○謂○之○
是○道○精○心○有○所○感○謂○之○意○心○有○所○之○謂○之○志○意○有○所○歸○謂○之○思○志○有○所○致○
謂○之○慮○故○合○精○以○止○謂○之○鬼○配○神○以○行○謂○之○魂○與○神○為○一○謂○之○精○不○
離○于○精○謂○之○神○此○十○者○入○則○一○出○則○不○一○出○入○無○嘗○要○皆○以○心○為○主○
悟○微○爾○繇○此○觀○之○太○上○見○而○無○所○取○舍○其○次○無○心○其○次○虛○心○其○次○有○心○有○
心○者○累○物○衆○人○之○事○也○虛○心○者○遺○寔○賢○人○之○事○也○無○心○者○忘○有○聖○人○
之○事○也○見○心○之○具○在○而○無○所○取○舍○者○死○生○不○得○与○之○交○神○人○之○事○也○
嗚○呼○安○得○神○人○而○與○之○說○心○哉○心○說○宋○文○

曾南豐曰夫人所以神明其德與天地同其變化者夫豈遠哉至于
心而已矣若夫極天下之知以窮天下之理于性之在我者能盡之
命之在我者能安之則萬物自外至者安能累我哉此君子所以虛
其心也萬物不能累我矣而應乎萬物與民同其吉凶者亦未嘗廢
也于是有法誠之設邪僻之防此君子所以齊其心也虛其心者極
方○是○至○賢○心○學○非○虛○寂○之○論○
乎精微所以入神也齊其心者繇乎中庸所以致用也
朱子曰心雖主乎一身而其體之虛靈足以管乎天下之理理雖散
在萬物而其用之微妙寔不外乎一人之心初不可以內外精粗而
論也故不可盡者心之事可盡者心之理理既盡後物至自曉蓋是

物○之○理○無○非○吾○心○之○理○也○此○格○物○致○知○之○效○驗○也○

又○曰○不○知○此○心○之○靈○而○無○以○存○之○則○昏○昧○雜○擾○而○無○以○窮○衆○理○之○妙○

不○知○衆○理○之○妙○而○無○以○窮○之○則○偏○狹○固○滯○而○無○以○盡○此○心○之○全○是○以○

聖○人○設○教○使○人○默○識○此○心○之○靈○而○存○之○于○端○莊○靜○一○之○中○以○為○窮○理○

之○本○使○人○知○有○衆○理○之○妙○而○窮○之○于○學○問○思○辨○之○際○以○致○盡○心○之○功○

巨○細○相○涵○動○靜○交○養○初○未○嘗○有○內○外○精○粗○之○擇○及○其○真○積○力○久○而○豁○

然○貫○通○焉○則○亦○有○以○知○其○渾○然○一○致○而○果○無○內○外○精○粗○之○可○言○矣○

又○曰○靜○而○天○地○之○體○存○一○本○而○萬○殊○動○而○天○地○之○用○達○萬○殊○而○一○貫○

體○嘗○涵○用○用○不○離○體○體○用○渾○涵○純○是○天○理○天○無○外○心○之○理○亦○無○外○

之○非○天○此○心○之○理○亦○無○一○物○之○不○體○而○萬○物○無○一○之○非○吾○心○天○下○宣
有○性○外○之○物○而○不○統○于○吾○心○是○理○之○中○也○哉○此○心○所○以○為○至○靈○至○妙○
凡○理○之○所○在○其○思○隨○之○無○所○不○至○大○極○于○無○際○而○無○不○通○細○入○于○無○
倫○而○無○不○貫○前○乎○上○古○後○乎○萬○世○而○無○不○徹○近○在○跬○步○遠○在○萬○理○而○
無○不○同○能○至○于○位○地○育○萬○物○亦○不○過○充○吾○性○體○之○本○狀○而○非○外○為○
者○
性○理○曰○謹○者○曰○敢○問○無○心○致○天○地○萬○物○之○方○邵○子○曰○無○心○者○無○意○之○
謂○也○無○意○之○意○不○我○物○也○不○我○物○狀○後○能○物○物○曰○何○為○我○何○為○物○曰○
○意○空○則○見○真○我○

以我狗物則我亦物也。以物狗我則物亦我也。我物皆致。繇是明天

地亦萬物也。何天地之有焉。萬物亦天地萬物亦我也。何萬物之有

焉。我亦萬物也。何我之有焉。何物不我。何不物。如是則可以宰天

地。可以司鬼神。而況於人乎。況於物乎。

邵子曰。言之於口。不若行之於身。行之於身。不若盡之于心。言之于

口。人得而聞之。行之于身。人得而見之。盡之于心。神得而知之。人之

稟賦

聰明。猶不可欺。况神之聰明乎。是故無愧于口。不若無愧于身。無愧

于身。不若無愧于心。無口。過易。無身。過難。至身過易。無心過難。既無

心。過何難之有。吁。安得無心過之人。而與之語心哉。是文江里人所

以自立于無過之地者謂之善事其心者也
張子曰大其心則能體天下之物物有未體則心為有外世人心
止於聞見之狹聖人盡性不以見聞牿其心其視天下無一物非我
孟子謂盡心則知性知天以此天大無外故有外之心不足以合天
心

陳北溪曰心有體有用具衆理者其體應萬事者其用寂然不動者
其體感而遂通者其用體即所謂性以其靜者言也用即所謂情以
其動者言也聖賢存養工夫至到方其靜而未發也全體卓然如鑑
之空如衡之平及其動而應物也大用流行妍媸高下各回物之

爾而未嘗有絲毫銖鎰之差而所謂鑑空衡平之體亦嘗自若而未嘗與之俱往也

真西山曰造化歛藏于秋冬而後發生于春夏故靜者所以養動之

根人之一心平居湛然虛靜如澄淵止水渾然一理無所偏倚自餘

發皆中節若靜中先已紛擾應處何以咸宜故心學以主靜為本也

又曰學問之道有三曰省察也克治也存養也是三者不容有缺也

夫學之治心者猶治疾狀省察焉者視脈而知疾也克治焉者用藥

以去病也而存養者則又調娛愛護以杜未形之疾者也知私意之

為害而未敢勇以去之是知疾之所繇生而憚于藥之治者也書曰

若藥弗膜眩厥疾弗瘳夫瞑眩所以愈疾愈狀後和平之劑施焉
此存養之功所以必繼于克治之後也
趙德麟曰性無不善人無不同雖凡愚不能無道心道心惟微故聖
人貫天下之道氣稟所拘物慾所移雖神聖不能無人心人心惟危
故聖人崇天下之教道者名異而理同既非心而不圓教者下學而
上達又非心而不立夫性者心之齊而具理也情者心之發而為事
也仁者心之愛也義者心之宜也禮者心之節也智者心之覺也信
者心之實也理以存妙事以應務愛以盡公宜以方外節以暢文覺
以燭暗實以明誠此七者其實性情而已矣性定而情自簡者心也

情○定○而○性○自○復○者○亦○心○也○凡○在○下○者○心○定○則○非○分○之○望○消○凡○在○上○者○心○定○則○化○育○之○方○脩○元文

宋濂曰○仰觀乎天○清明穹窿○日月之運行○陰陽之變化○其廣矣大矣○

俯察乎地○廣博持載○山川之融結○草木之繁華○亦廣矣大矣○而此心○

直與之參○混合無間○萬象森列○而莫不脩為○非直與之參也○天地之○

具○儒○者○明○心○之○論○極○正○大○極○切○寔○

所○以○位○繇○此○心○也○萬物之所○以○育○亦○繇○此○心○也○能○體○此○心○之○量○而○踐○

之○者○聖○人○之○事○也○能○知○此○心○欲○踐○之○而○未○至○一○間○者○大○賢○之○事○也○或○

存○或○亡○而○其○功○未○醇○者○學○者○之○事○也○狀○而○此○心○甚○大○也○未○易○治○也○未○

力○養○之○欲○火○而○忽○焉○而○東○其○妙○不○則○而○乘○氣○機○出○入○者○也○是○故○孔○

子叙書傳禮記刪詩正樂序易系繫象說卦之言作春秋何莫不為此心也諸氏百子之異戶出則汗牛馬貯則充棟宇雖言有純疵學有淺深亦為此心也心一立四海國家可以治心不立則不足以存一身使人人知心若是則家可顏孟也人可堯舜也六經不必作况諸氏百子乎

王陽明曰心無動靜者也靜也者以言其體也動也者以言其用也

一語道徹

故君子之學無間于動靜其靜也嘗覺而未嘗無也故嘗應其動也嘗定而未嘗有也故嘗寂嘗應嘗寂動靜皆有事焉是之謂集義集義故能無祇悔所謂動亦定靜亦定者也心一而已靜其體也而復

求靜根焉。是撓其體也。動其用也。而思其易動焉。是廢其用也。故求
靜之心。即動也。惡動之心。非靜也。是之謂動。亦動靜亦動。將迎起伏。
相尋于無窮矣。故循理之謂靜。從欲之謂動。欲也者。非必聲色貨利。
外誘也。有心之私。皆欲也。故循理焉。雖酬酢萬變。皆靜也。是謂集義。
者也。從欲焉。雖心齊坐忘。亦動也。是外義者也。
又曰。聖人之心。純乎天理。故無俟于學。下是則心有存而不存。而汨其性。
喪其天矣。故必學以存其心。存其心者。何求哉。求諸其心而已矣。求
諸其心。何為哉。謹守其心而已矣。謹守其心者。無聲之中。而嘗若聞
焉。無形之中。而嘗若睹焉。故傾耳而聽之。惟恐其或謬也。注目而視

之○惟○恐○其○或○逸○也○是○故○至○微○而○顯○至○隱○而○見○善○惡○之○萌○而○纖○毫○莫○遁○
繇○其○能○謹○也○謹○則○存○則○明○明○則○其○察○之○也○精○其○存○之○也○一○昧○焉○而○
弗○知○過○焉○而○弗○覺○弗○之○謹○也○已○

詳言不存心之失

又○曰○君○子○之○學○求○以○得○之○於○其○心○是○故○躁○于○其○心○者○其○動○妄○蕩○於○其○
心○者○其○視○浮○歎○於○其○心○者○其○氣○餒○忽○于○其○心○者○其○貌○惰○傲○於○其○心○者○
其○色○矜○五○者○心○之○不○存○也○不○存○也○者○不○學○也○君○子○之○學○以○存○其○心○也○
詳言心存之妙
是○故○心○端○則○體○正○心○敬○則○容○肅○心○平○則○氣○舒○心○專○則○視○審○心○通○故○時○
而○理○心○純○故○讓○而○格○心○宏○故○勝○而○不○張○負○而○不○弛○七○者○備○而○君○子○之○
德○成○

王濟之曰舜命禹曰人心惟危道心惟微人之心果有二乎曰心者
神明之舍湛然虛而已矣瑩然明而已矣虛明之外無物也安得有
二哉然則舜之言云何心者主於一而應于萬者也譬之懸鏡於此
惟物所照照之以妍則妍應照之以媸則媸應謂鏡有二可乎心本
虛也本明也而為形氣所蔽感之以欲則危而易縱感之以理則微
而易泯心一也而有危微之易則所感者異也夫豈有二乎哉
湛甘泉曰或問曰心不同乎曰否曰立心有異乎曰然然則心有內
外乎曰心無內而有靜心無外而有動故動者外之機其流也為人
爭者內之幾其定也為己為人者務外為己者務內務外者妄動之

○合○動○靜○言○心○
○始○盡○其○妙○

曰動乎動而不離于靜故不流

寔藏心于晦發而愈明神之貞

又曰夫道無內外內外一道也

後有定夫苟至于有定則動亦定

不有知覺既有知覺不能不動

止天理滅矣人之有形不能無

應而吾有主焉非置其身于無此

靜則有時而動矣何者動係于

是故與其習靜以養動。不若慎獨以養靜。慎獨以養靜。不若動靜之
皆忘。時靜時動。察見天理而存養之。此予之所得力也。

曰。健乎。健而不矯。于靜姑不取。故之。曰。健乎。健而不矯。于靜姑不取。

○合○健○靜○言○心○說○盡○其○故

言少。靜。主。靜。文。靜。也。健。精。之。健。內。於。入。門。也。相。與。之。何。

性理 言二十五貝

指出性之原○委

易傳曰性命之理○以天言之曰陰陽○以地言之曰柔剛○以人言之曰
仁義○蓋乎一性也○有生有命○有性有性○有情情者天之邪氣人
之亂行也○邪勝正○亂勝治○則情勝性○去邪遠亂○制情則元命立○元者
衆性之長○羣陽之尊○天人之理也○

妙喻

子華子曰人之性其猶水狀○水之源本甚潔○而無有衰穢○其所以湛

習○遠

之者久○則不能以無易也○易而不能反其本初○則還復○親于自性者

漸習之謂湛

矣○是故方負曲折○湛于所遇而形易矣○青黃赤白○湛于所受而色易

矣○研勺滌射○湛于所闕而響易矣○涸泲洩溶○湛于所以容而態易矣

誠○淡○芳○與○湛○于○其○所○以○染○而○味○易○矣○凡○此○五○易○者○非○水○性○也○而○水○之○

所○以○為○性○者○則○朕○矣○是○故○古○之○君○子○慎○其○所○以○湛○之○○習○不○可○不○慎○

荀○子○曰○凡○陽○性○升○陰○性○降○升○難○而○降○易○善○陽○也○惡○陰○也○故○善○難○而○惡○○至○論○

易○縱○民○之○情○使○自○繇○之○則○降○于○下○者○多○矣○蓋○純○德○無○慝○其○上○善○也○伏○

而○不○動○其○次○也○動○而○不○行○行○而○不○遠○遠○而○能○浚○又○其○次○也○其○下○者○遠○

而○不○近○也○凡○此○皆○人○性○也○制○之○者○則○心○也○動○而○抑○之○行○而○止○之○與○上○○心○統○性○情○之○全○

同○性○也○行○而○弗○止○遠○而○弗○近○與○下○同○終○也○君○子○嘉○仁○而○不○責○惠○尊○禮○

而○不○責○義○貴○德○而○不○責○怨○其○責○也○先○已○而○行○也○先○人○淫○惠○曲○意○私○怨○

此○三○者○寔○在○貞○道○亂○大○德○朕○成○敗○得○失○莫○匪○繇○之○救○病○不○給○其○竟○矣○

明於道德哉

莊子曰。繕性於俗學。以求復其初。滑欲於俗思。以求致其明。謂之蒙蔽。○率○任○自○朕○之○誦○道○之民。古之治道者。以恬養知。需無以知為也。謂之以恬知養知。知與恬。交相養而和。理出其性。夫德和也。道理也。德無不容。仁也。道無不理。義也。義明而物親。忠也。中純實而反乎情。樂也。信行容體而順乎文。禮也。禮樂滿行。則天下亂矣。彼正而蒙已德。德則不冒。冒則物必失。其性也。古之人在混芒之中。與一世而得。淡漠焉。當是時也。陰陽和。靜鬼神不擾。四時得節。萬物不傷。羣生不夭。人雖有知。無所用之。此之謂至一。繕性篇。

劉安曰夫竹之性浮○殘以為牒○束而投之冰則沉○失其體也○金之性沉○託之於舟上則浮○勢有所支也○夫素之質白○染之以涅則黑○縑之性○黃染之以丹則赤○人之性○無邪久湛於俗則易○易而忘本○合于若性○故日月欲明○浮雲蓋之○河水欲清○沙石穢之○人性欲平○嗜欲害之○惟聖人能遺物而反已○夫乘舟而惑者○不知東西○見斗極則寤矣○夫性○亦人之斗極也○有以自見○則不失物之情○無以自見○則動而惑○營○妙○論○亦○至○論孔子謂顏淵曰○吾服女也忘○而女服于我也亦忘○雖狀女雖忘乎吾猶有不忘者存○孔子知其本也○○論○性○至○忘○不○忘○微○慧余幹曰○人性之所藺也○存乎幽微○人情之所忽也○存乎孤獨○夫幽微○

者○顯○之○原○也○孤○獨○者○見○之○端○也○胡○可○簡○也○胡○可○忽○也○是○故○君○子○敬○孤○
獨○而○慎○幽○微○雖○在○隱○蔽○鬼○神○不○得○見○其○隙○也○法象
班○固○曰○性○情○者○何○為○也○有○先○後○天○之○別性○者○陽○之○施○情○者○陰○之○化○也○人○稟○陰○陽○之○氣○
而○生○故○內○懷○五○性○六○情○者○靜○也○性○者○生○也○此○人○所○稟○六○氣○以○生○者○
也○故○情○生○於○陰○欲○以○時○念○也○性○生○於○陽○以○理○也○理○整○而○語○至陽○氣○者○仁○陰○氣○者○貪○
故○情○有○利○欲○性○有○仁○也○五○嘗○者○何○謂○仁○義○禮○智○信○也○仁○者○不○忍○也○施○
生○愛○人○也○義○者○宜○也○斷○決○得○中○也○禮○者○履○也○履○道○成○文○也○智○者○知○也○
獨○見○前○聞○不○惑○於○事○見○微○者○也○信○者○誠○也○專○一○不○移○也○故○人○生○而○應○
八○卦○之○辭○得○五○氣○以○為○嘗○仁○義○禮○智○信○是○也○六○情○者○何○謂○也○喜○怒○哀○

樂愛惡謂六情。所以扶成五性。所以五情。所以六者何。人本含六

律五音之氣而生。故內有五藏六府。此情性之所繇出入也。

思音

劉畫曰。人之稟氣。必有情性。之所感者情也。情之所安者慾也。情

○敵○情○名○言○宋○儒○無○此○謬○快○

出於性而情違性。慾由於情而慾害情。之傷性。之妨情。猶烟波

之於水火也。烟生於火而烟鬱火。水出於水而水逼水。故烟微而火

盛。冰泮而水通。性貞則情銷。情熾則性滅。是以珠瑩則塵埃不能附。

性明而情欲不能染也。故林之性靜。所以動者風搖之也。水之性清。

所以濁者土渾之也。人之性貞。所以邪者欲眩之也。

又曰。情者是非之主。而利害之根。有是必有非。能利亦能害。是非利

之○于○五○也○主○于○一○而○行○于○四○中○焉○者○之○于○五○也○一○不○少○有○焉○則○少○反○

焉○其○于○四○也○混○下○焉○者○之○于○五○也○反○于○一○而○悖○于○四○性○之○于○情○視○其○

無遺瀉

品○情○之○品○有○上○中○下○三○其○所○以○為○情○者○七○曰○喜○曰○怒○曰○哀○曰○懼○曰○愛○

曰○惡○曰○欲○上○焉○者○之○于○七○也○動○而○處○其○中○中○焉○者○之○于○七○也○有○所○甚○

有○所○忘○朕○而○求○合○其○中○者○也○下○焉○者○之○于○七○也○亡○與○甚○直○情○而○行○者○

也○情○之○于○性○視○其○品○曰○朕○則○性○之○上○下○者○其○終○不○可○移○乎○曰○上○之○性○

○歸○至○學○是○接○到○苦○心○更○進○宣○尼○一○層○

就○學○而○愈○明○下○之○性○畏○威○而○寡○罪○是○故○上○者○可○教○而○下○者○可○制○也○其○

品○則○孔○子○謂○不○移○也○原性篇

性○理○曰○張○子○問○定○性○未○能○不○動○猶○累○于○外○物○何○如○明○道○曰○所○謂○定○者○

重○亦○定○靜○亦○定○無○將○迎○無○內○外○苟○以○外○物○為○外○牽○已○而○從○之○是○以○已○
性○為○有○內○外○也○且○以○性○為○隨○物○于○外○則○當○其○在○外○時○何○者○為○在○內○是○
有○意○于○絕○外○誘○而○不○知○性○之○無○內○外○也○既○以○內○外○為○二○本○則○又○烏○可○
遽○定○哉○夫○天○地○之○嘗○以○其○心○普○萬○物○而○無○心○聖○人○之○嘗○以○其○情○順○萬○
事○而○無○情○故○君○子○之○學○莫○若○廓○然○而○大○公○物○來○而○順○應○易○曰○貞○吉○悔○
亡○憧○憧○往○來○朋○從○爾○思○苟○規○于○外○誘○之○除○將○見○滅○于○東○而○生○于○西○
也○非○惟○目○之○不○足○顧○其○端○無○窮○不○可○得○而○除○也○人○之○情○各○有○所○蔽○故○
不○能○適○道○大○率○患○在○于○自○私○而○用○智○自○私○則○不○能○以○有○為○為○應○迹○用○
智○則○不○能○以○明○覺○為○自○然○今○以○惡○外○物○之○心○而○求○炤○無○物○之○地○是○反○

鑑而索炤也。易曰：良其背，不獲其身。行其庭，不見其人。孟氏亦曰：所

惡於智者，為其鑿也。與其非外，而是內。不若內外之兩忘也。兩忘則

是聖賢主靜之學

澄然無事矣。無事則定，定則明。明則尚何應物之為累哉？聖人之喜

以物之當喜，聖人之怒以物之當怒，是聖人之喜怒不繫于心，而繫

於物也。是則聖人豈不應於物哉？烏得以從外者為非，而更求在內

者為是也。今以自私用智者之喜怒，而視聖人喜怒之正，為何如哉？

天人之情，易發而難制者，惟怒為其第。能于怒時遽忘其怒，而觀理

能制怒則士情可知

之是非，亦可見外誘之不足惡，而于道亦思過半矣。

獨得之見

程子曰：人性本善，有不可移者，何也？語其性，則皆善也；語其才，則有

下愚之不移。所謂下愚有二焉。自暴自棄也。人苟以善自治。則無不
可移。雖昏愚之至。皆可漸摩而進也。惟自暴者。拒之以不信。自棄者。
絕之以不為。雖聖人與居。不能化而入也。仲尼之所謂下愚也。然其
質非必昏且愚也。達妙論。強戾而才力有過人者。商辛是也。聖人以其
自絕於善。謂之下愚。然改其歸。則誠愚也。

又曰。問生之謂性。與天命之謂性。同乎。程子曰。性字不可一槩論。生
之謂性。止訓所稟受也。合二說。方盡性之蘊。天命之謂性。此言性之理也。今人言天性柔
緩。天性剛急。此訓所稟受也。若性之理。則無不善。曰天者。自然之理。
所謂繼之者善也。猶之水流而就下。皆水也。有流而至海。終無所污。

此何煩人力之為也。有流而未遠，固已漸濁。有出而甚遠，方有所濁。

有濁之多者，有濁之少者。清濁雖不同，狀不可以濁者不為水也。如

此，則人不可以不加澄治之功。故用力敏勇，則疾清；用力緩怠，則遲

清。及其清也，則仍是元初水也。水之清，性善之謂也。水之有清與濁，

以至參差不一，則氣質之性之謂也。狗不善而益加深焉，習所以遠

乎性也。循其本善而益加修焉，教所以復其性也。自天命以至於物，

我無加損焉。此舜有天下而不與焉者也。

又曰：孔孟言性之異畧而論之，則夫子雜乎氣質而言之，孟子乃專

時不同而論異

言其性之理也。雜乎氣質而言之，故不曰同而曰近，蓋以為不能無

之秉彛初豈有二理哉。但此理在人。有難以指言者。故孟子以其才
與情者明之。譬如欲觀水之必清。而其源不可到。則亦觀之滾之未
遠者。而其源無不清可見矣。○此○推○進○善○成○性○之○始○
張南軒曰。原性之理。無有不善。人物所同也。論性之存乎氣質。則人
稟天地之精。五行之秀。固與禽獸草木異狀。就人之中。不無清濁厚
薄之不同。而寔亦未嘗不相近也。不相近。則不行為人之類矣。而人
賢不肖之相去。或相倍蓰。或相什伯。或相千萬者。則因其清濁厚薄
之不同。習于不善。而日遠之耳。習者積習而致也。善學者克其氣質。○遠○可○近○

○可○一○妙○三○學○以○化○習○耳○
之偏以復其天性之本而其近者亦可得而一矣

張橫渠曰天地之性則太極本狀之妙萬殊之一本也氣質之性則

○含○觀○之○而○性○理○始○全

二氣交運而生一本而萬殊也論天地之性則專指理而言論氣質

之性則以理與氣雜而言之也○又曰氣有偏正則所受之理隨而

偏正氣有昏明則所受之理隨而昏明本之氣盛則金之氣衰故仁

嘗多而義嘗少金之氣盛則木之氣衰故義嘗多而仁嘗少若此者

○病○見○原○委○故○說○得○了○分

氣質之性有善惡也狀而未發之前氣不用事粹然天地之性有善

○明○

無惡此予思所謂中也形而後有氣質之性善反之則天地之性存

焉故氣質之性君子有弗性者焉善反即修道之教也

又曰性者萬物之一源非有我所得私也惟大人為能盡其道是故立必俱立知必周知愛必兼愛成不獨成彼自閉塞而不知順吾理者則亦未如之何矣

又曰天所性者通極於道氣之昏明不足以蔽之天所命者通極於性遇之吉凶不足以戕之不免乎蔽之戕之者未之學也性通乎氣之外辨語可思命行乎氣之內命為性之原氣無內外假有形而言爾故思知人不可不知天盡其性狀後能至于命

又曰有無一內外合此人心之所自來也若聖人則不專以聞見為心故能不專以聞見為用无心之感方合性體無所不感者虛也感即合也感也以萬物

本一故一能合異以其能合異故謂之感若非有異則無合矣天性
乾坤陰陽也二端故有感本一故能合天地生萬物所受雖不同皆
無須更之不感所謂性即天道也感者性之神性者感之體雖屈伸
動靜始終之能一也故所以妙萬物而謂之神通萬物而謂之道體
萬物而謂之性

朱子曰天下之理無異道也天下之人無異性也性惟不可見孟子

始以善形之惟能自性而觀則其致可求苟自善而觀則理一而見

二○又曰動靜真偽善惡皆對而言之非性之謂也惟求靜於未始

有動之先而性之真可見

○渾○狀○之○體○故○無○動○無○為○無○惡○
○性○為○太○虛○

矣。求善于未始有惡之先，而性之善可見矣。

萬物各有五性。性曰仁。曰義。曰禮。曰智。曰信。而物獨耳。

又曰：自動物言之，如虎狼之父子，仁也；蜂蟻之君臣，義也；豺獺之報本，禮也；睢鳩之有別，智也；至于信，則其性之出于寔狀者是也。又如鴻雁之去來有期，信也；蓋仁、禮亦屬健，義、智亦屬順也。若植物之五性，似當就其五味求之：蓋酸者得仁之理，辛者得義之理，苦以炎上為得禮之理，醎以潤下為得智之理。就四味中求其中寔者，則為是得信之理矣。五者亦分隸于健順也。此可見禽獸草木之各有性也。但不得一，與人道相類，蓋氣有偏正，而理亦隨之。此自其分之殊耳。

真西山曰自昔言性者曰五嘗而已蓋陽之性健木火屬焉在人為仁禮陰之性順金水屬焉在人為義智土則二氣之冲和信亦兼乎健順陰陽不在五行外健順豈在五嘗外乎

性中具有一行

揚升菴曰君子性其情小人情其性性猶水也情猶波也波興則水壅情熾則性亂波生于水而害水者波也情生于性而害性者情也觀于濁水迷于清源小人也脫其仁淵其淵浩其天者君子也合之則雙美離之則兩傷舉性而遺情何如曰死灰觸情而忘性何如曰禽獸古今之言性情者曰盡之矣書曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中人心性情也道心性也精一執中約情之偏而合

性之中也。詩曰：天生烝民，有物有則。象謂之物，法謂之則。五性出
於五行：金神曰義，木神曰仁，水神曰智，火神曰禮，土神曰信。是五性
之物之則也。六情出于六氣：好生于陽，惡生于陰，善生于風，惡生于
雨。樂生于明，哀生于晦。是六情之物之則也。禮曰：人生而靜，天之性
也。感物而動，情之慾也。天靜曰性，欲動曰情。孟子曰：人之性善，言性
也。未及情而言之也。或曰：人之性惡，言情也。未及性而言之也。
王陽明曰：夫喜怒哀樂情也。喜怒哀樂之未發，則是指其本體而言。
性也。喜怒哀樂之與思與知覺，皆心之所發。心統性情，性心體也。情
心用也。夫心一也。有指體而言者，寂然不動是也。有指用而言者，感

而遂通是也。夫體用一源也。知體之所以為用。則知用之所以為體。矣。雖狀體微而難知也。用顯而易見也。君子之于學也。因用以求其體。凡所謂既思即是已。發既有知覺。即是動者。皆為求中于喜怒哀樂未發之時者言也。非謂其無未發者也。獨其所謂自戒懼而約之于至靜之中。自謹獨而精之于應物之處者。亦若過為剖析而後之學者。遂疑其別有寂狀不動靜而存養之時。不知嘗存戒慎恐懼之心。則其工夫未始有一息之間。非必自其不觀不聞而存養也。如于動處加工。勿使間斷。動無不和。即靜無不中。而所謂寂狀不動之體。言自知之矣。

王○濟○之○曰○欲○知○性○之○善○乎○盡○反○而○內○觀○乎○其○心○一○動○之○中○而○有○至○虛○
至○靈○者○存○焉○湛○今○其○非○有○也○善○狀○性○之○體○官○焉○其○津○無○也○不○啗○于○中○邊○不○雜○于○聲○
臭○當○是○時○也○善○且○未○也○而○烏○有○可○謂○善○者○哉○烏○有○可○謂○善○惡○混○者○哉○
烏○有○所○謂○三○品○者○哉○性○其○純○鑑○乎○鑑○者○善○應○而○不○留○物○來○則○應○物○去○
則○空○鑑○何○有○焉○性○從○虛○心○惟○靈○也○心○安○從○主○其○主○于○蔽○乎○氣○質○者○性○
之○所○寓○也○亦○性○之○所○歸○歟○也○氣○質○異○而○性○隨○之○譬○之○珠○焉○隊○于○澄○淵○
則○明○隊○于○濁○水○則○昏○隊○于○污○穢○則○穢○澄○淵○上○智○也○濁○水○凡○庶○也○污○穢○
下○愚○也○天○地○間○偏○塞○充○滿○皆○氣○也○氣○之○靈○皆○性○也○人○得○氣○以○生○而○靈○
隨○之○譬○諸○月○在○天○物○各○隨○其○分○而○受○之○江○淮○河○漢○此○月○也○池○沼○此○月○

也。溝渠此月也。坑塹此月也。豈必拘拘而捷之哉。

朱翼曰。我有良知。是謂之性。之。感物。發而為情。之。所便。則謂之。

欲。各當其則。謂之理性。之。體。一情之用。七欲之實。百狀其所當止之。

則渡歸于一。此正人心之初。無所隔于天地萬物者也。故能盡人性。

盡物性。參化育。方謂之盡其性也。

品行

言二十八則

家語曰所謂士人者心有所定計有所守雖不能盡道術之本士為必有四民之首率也雖不能備百善之美必有處也富貴不足以益貧賤不足以損較士人更進一壽此則士人也所謂君子者言必忠信而心不怨仁義在身而色無伐思慮通明而辭不專為行信道自強不息君子也所謂賢人者德不踰閑行中規繩言足以法于天下而不傷其身道足以化於百姓而不傷于本富則天下無死財施則天下不病貧此賢者則也所謂聖人者德合於天地變通無方窮萬物之始終協庶品之自朕明並日月化行分神下民不知其德此則聖人也五儀解

曾子曰：君子進則能達，退則能靜，豈譽其能達哉？貴其有功也。豈貴其能靜哉？貴其能守也。故君子進則能益上之譽，而損下之憂；不得志，不安貴位，不博厚祿，負耜而行道，凍餓而守仁，謂其守也。則君子之義也。其功守之義，有知之則願也。莫之知，苟吾自知也。吾不仁，其人也。雖獨也，吾弗親也。故君子不假貴而取寵，不比譽而取食，直行而取禮。比說而取友，有說我則願也。莫我說，苟吾自說也。故君子無愜，愜于貧，無勿；於賤，無憚；于不聞，布衣不完，藁食不飽，蓬戶穴牖，日攻，上仁知我，吾無忻欣；不知我，吾無愜。愜是以君子直言直行，不宛言而取富，不屈行而取位，畏之見，逐智之見，殺固不難，屈身而

為不仁宛言而為不智則君子弗為也

孔鮒曰自大而不修其所以大不大矣自異而不修其所以異不異

矣故君子高其行則人莫能階也遠其志則人莫能及也禮接于人

人不敢慢辭交于人人不敢侮其唯高遠乎

楊子曰屈身將以信道也如誦道而信身雖天下不可為也聖人重

其道而輕其祿衆人輕其道而重其祿聖人曰十道行歟衆人曰于

祿殖歟若是則仲尼之開跡諸侯也非邪曰仲尼開跡將以自用也

知委已而從人雖有規矩準繩焉得而用之或問孔子之時諸侯有

知其聖者與曰知之曰知之則曷為不用曰不能曰知聖而不能用

也可得聞乎曰用之則宜從之從之則棄其所習逆其所順疆其所
劣指其所能衡如也非天下之至德孰能用之或問孔子知其道
之不用也則載而惡乎之曰之後世君子曰賈如是不亦鈍乎曰衆
人愈利而後鈍聖人愈鈍而後利開天地而不慚蔽天地而不恥能
言之類莫能加也賢無敵富無倫利孰大焉
蜀王曰吾聞士非孝廉不徵非賢良不舉其高蹈而不為臣者夫是
之謂徵君今天下公侯者什百而徵君者奇不亦尊乎懷王室而激
諸侯不亦賢乎故賢者有無爵而壽無祿而祿不恃軒冕而貴不待
鐘鼎而富不以國存而安不以國亡而危其徵君之謂乎

東方曼倩曰天不為人之惡寒而輟其冬地不為人之惡陰而輟其
廣君子不為人之凶修○行○立○我○豈○為○他○人○改○骨○而易其行天有嘗度地有嘗形君子有嘗行

君子道其嘗小人計其功

陸賈曰夫長於變者不可窮以詐妙○句○通於道者不可驚以怪審於辭者

不可惑以言達於義者不可動以利是以君子廣思而博聽進退循

法動作合度聞見欲衆而采擇欲謹邪學問欲敦見窮德○成○于○之○則○乃知其直觀華

乃知其實目不淫炫耀之色耳不亂阿曲之聲語之以晉楚之富而

志不回談之以喬松之壽而行不易狀後能一其道而定其操昔堯

禹因盛而治世孔子承衰而作功聖人不空出賢者不虛生

思務

桓溫曰太朴既虧則高尚之標顯道喪時昏則忠貞之義彰故有洗耳投淵以振玄邈之風亦有秉心矯跡以敦在三之節是故上代之君莫不崇重斯軌所以薦俗訓民靜一妙奇流競

崔駰曰下不步卿相之庭上不登王公之門進不黨以贊可作高古傳贊已退不黷

于庸人獨師道德合符囊貞抱景特立與士不羣與其有事則蹇裳

濡足冠掛不顧人溺不極則非仁也當其無以則蠟纓整襟規矩其

步德讓不修則非忠也是以儉則救俗平則守禮舉以公心不私其

體

陸機曰蓋聞繁弱登御狀後高墉之功顯孤竹在肆狀後降神之曲

成是以高世之主必假遠邇之器韞匱之才思托太音之和伏見處
士清冲履道德量允塞思理足以研幽才鑒足以辨物安寤樂志無
風塵之慕砥節立行有并潔之潔誠東南之遺寶宰朝之奇璞也若
得托迹康衢則能結軌驥騄曜質廊廟必能垂光璠璣矣
荀洪曰偉人巨器量逸韵遠高蹈獨往蕭然自得身寄波流之間神
躋九玄之表道足於內遺物於外冠摧履決藍縷帶索何肯與俗人
競幹佐之便僻修佞幸之媚容效上林喋喋之嗇夫為春蠶夏鶯之
聒耳又曰懷英逸之量者不矜風格以示異體邈俗之器者不恤
小譽以徇通

又○曰○立○德○踐○言○行○全○操○清○斯○則○富○矣○性○分○內○索○勢○分○削○色○何○必○玉○帛○之○崇○乎○高○尚○其○志○不○
降○不○辱○斯○則○貴○矣○何○必○青○紫○之○兼○乎○俗○民○不○能○識○其○度○量○庸○夫○不○得○
揣○其○銓○衡○是○則○高○矣○何○必○凌○雲○而○蹈○霓○乎○問○者○莫○或○測○其○淵○流○求○者○
未○有○覺○其○短○乏○是○則○深○矣○何○必○江○淮○而○河○海○乎○四○德○苟○脩○雖○室○有○懸○
磬○之○竇○可○以○無○羨○乎○鑄○山○而○煮○海○矣○身○處○鳥○獸○之○羣○可○以○不○渴○乎○朱○
輪○而○華○轂○矣○
又○曰○堅○志○者○功○名○之○主○也○不○惰○者○衆○善○之○師○也○登○山○不○以○艱○險○而○正○
則○必○臻○乎○峻○嶺○矣○清○苦○不○以○窮○否○而○怨○則○必○永○其○令○聞○矣○
又○曰○與○奪○不○汨○其○神○者○至○粹○者○也○利○害○不○雜○其○和○者○極○醇○者○也○

乎非飄解所較矣。茫乎非跬步所尋矣。聲希所以為大音。和寡所以崇我。賈玄黃遼邈而不與其曠。苑生大矣而不以改其守。嘗分細碎將胡恤焉。

雅○致○可○掬○

陶淵明曰。夫履信思順。生人之善行。抱朴守靜。君子之薦素。自真風告逝。大偽斯興。閭閻懈廉退之節。市朝驅易進之心。懷正志道之士。或潛玉于當年。潔已清操之人。或沒世以徒勤。悲夫。寓形百年而瞬息已盡。立行之難。而一城莫賞。此古人所以染翰忼慨。屢伸而不已者也。

阮嗣宗曰。夫九蒼之高。迅羽不能尋其巔。四溟之深。幽鱗不能測其

虛矧無毛介所能論哉狀則弘修淵邈者非近力所能究矣靈變神
化者非局器所能察矣人力勢不能齊好尚舛異鸞鳳凌雲漢以舞
翼鳩鵲悅蓬林以翱翔矯浮八濱以濯鱗鱉娛行潦而羣逝斯用情
容從其好以耽樂焉據此非彼胡可齊乎夫人之立節也將舒網以
籠世豈樽以入目方開模以範俗何毀質以通檢若良運未協神
機無准則騰精抗志邈世高超蕩精舉于玄區之表攄妙節于九垓
之外延容與道化同道遙與日月並流飄埃不能揚其波飛塵不
能垢其潔徒寄形軀于斯域何精神之可察雖業無不聞畧無不稱
而明有所逮未可怪也

稽叔夜曰夫稱君子者心無措乎是非而行不違乎道者也何以言
之夫氣靜神虛者心不存乎矜尚體亮心達者情不繫于所欲矜尚
不存乎心故能越名教而任自朕情不繫于所欲故能審貴賤而通
物情物情順通故大道無違越名任心故是非無措也是故言君子
則以無措為主以通物為美言小人則以匿情為非以違道為闕何
者匿情矜吝小人之至惡虛心無措君子之薦行也君子之行賢也
不察于有度而後行也任心無和內○泰○既○金○品○行○自○朕○合○道○不議于善而後正也顯情無措不
論于是而後為也是故傲狀忘賢而賢與度會忽朕任心而心與善
過悅狀無措而事與是俱也

愛日齋

滿尼曰夫榮之所不能動者則辱之所不能加也利之所不能勸者則害之所不能嬰也譽之所不能益者則毀之所不能損也動則行乎至通之路靜則入乎大順之門泰則翔乎寥廓之宇否則淪乎渾溟之泉邪氣不能干其度外物不能擾其神哀樂不能變其守死生不能易其真而以造化為工匠天地為陶鈞名位為糟粕勢位為埃塵○完○其○所○歸○得○力○在○此○洽其內而不飾其外反諸已而不求諸人○此○晉○人○無○此○恬○曠○晉使曰其進也撫俗同塵不居名利其退也餐和履順以保天真棄彼華榮則俯輕爵位懷其道術則顧蔑王公韓昌黎曰士之特立獨行適于義而已不顧人之是非皆豪傑之士

信○道○薦○而○自○知○明○者○也○一○家○非○之○力○行○而○不○感○者○寡○矣○至○于○一○國○一
州○非○之○力○行○而○不○感○者○蓋○天○下○一○人○而○已○矣○若○至○于○舉○世○非○之○力○行
而○不○感○者○則○千○百○年○乃○一○人○而○已○耳○今○世○之○所○謂○士○者○一○凡○人○譽○之
則○自○以○為○有○餘○一○凡○人○沮○之○則○自○以○為○不○足○彼○獨○非○聖○人○而○自○是○如
此○夫○聖○人○乃○萬○世○之○標○準○也○立○品○行○之○極
顏○真○卿○曰○間○氣○降○神○應○期○傑○出○生○知○禮○度○天○縱○才○明○玉○立○殿○天○子○之
邦○介○狀○秉○大○臣○之○節○震○電○憑○怒○說○言○而○不○有○厥○躬○鼎○鑊○沸○前○臨○事○而
義○形○于○色○養○廸○簡○押○難○嘗○情○之○所○易○志○深○直○諒○易○古○人○之○所○難○外○其
身○而○富○貴○不○離○行○其○道○而○死○生○弗○替○非○夫○含○一○之○德○格○于○皇○天○不○二
如○此○操○行○古○今○不○同○多○得

之心形于造次則何以異是乎先所謂振古之元龜皇天之威寶者矣

又曰體聰穎之上姿恬曠之逸度寬明足以濟衆和義足以長人口絕莠言目無頑視立身先張仲之行尹吉甫與朋服子路之言內行可以質神明清規足以勵風俗宜克享胡考荷天寵光者也

曾南豐曰夫世之所謂大賢者何哉以其明聖人之心于百世之上

明聖人之心于百世之下其仁與義磊磊然橫天地冠古今不窮也其聞與寔卓々然軒士林猶雷霆震而風颺馳不浮也則其謂之大

賢與穹壤等高大與詩書所稱無間宜矣

黃山谷曰：古人所謂胆欲大而心欲小，不以世之毀譽愛憎動心。此
胆欲大也。非法不言，非道不行。此心欲小也。文章乃其粉澤，須揆其
根本。本固則世故之風雨不能搖。古人特立獨行，用此道耳。
張子曰：君子寧言之不顧，不規于非義之信。寧身被困辱，不徇人
以非禮之恭。寧孤立無助，不失親于可賤之人。又曰：言有教，動有
法。畫有為，宵有得，息有養，曄有存，節禮樂，不使流離相勝，能進反以
為文也。

粹言曰：今之儒者，類以聖賢之徒自處，求其言行相符，心迹無偽者
鮮矣。吾以為一時所操者，正所存者，誠即為一時之聖賢。一日所操

聖賢之徒自處
求其言行相符
心迹無偽者
鮮矣
吾以為一時所操者
正所存者
誠即為一時之聖賢
一日所操

者○正○所○存○者○誠○則○為○一○日○之○聖○賢○以○此○終○身○則○終○身○為○聖○賢○矣○矣○必

舉○止○迂○僻○言○辭○辨○博○動○稱○古○人○以○自○况○狀○後○為○聖○賢○乎○

經○濟○編○曰○士○君○子○之○立○身○也○若○珍○指○身○至○此○形○容○曲○盡○尺○璧○而○不○恐○以○易○諸○人○也○若○捧○盤○

冰○而○恐○其○覆○也○若○慈○母○之○護○貞○女○居○必○重○閨○衣○必○縫○結○而○不○使○行○路○

之○情○得○而○入○也○聖○賢○品○地○寧○固○無○通○寧○拙○毋○巧○寧○鈍○毋○躁○寧○玉○碎○毋○瓦○全○操○與○

冰○霜○俱○凜○而○志○與○日○月○爭○光○

百○家○選○曰○夫○豔○華○腴○者○迂○澹○泊○競○奇○捷○者○拙○寧○靜○而○駕○古○之○倫○逸○俗○

之○標○寧○朴○毋○華○寧○靜○毋○躁○何○也○世○俗○之○所○嗤○正○君○子○之○所○尚○也○曾○見○

有○房○必○雕○繪○食○必○海○陸○服○必○綺○錦○而○表○理○粹○白○者○乎○又○見○有○勅○若○鴟○

張○舉○若○鷺○發○捷○若○獼○升○而○勛○績○登○闕○者○乎○大○都○驕○奢○者○志○溢○而○淡○泊○
者○神○完○險○躁○者○氣○浮○而○寧○靜○者○養○邃○古○之○君○子○含○和○飲○醕○抱○真○寧○一○
于○世○味○一○無○所○染○而○才○智○一○無○所○逞○若○迂○濶○遲○鈍○而○無○當○于○用○乃○其○
風○神○灑○然○泔○若○冰○壺○器○宇○端○凝○屹○若○削○鼎○即○處○聲○華○勢○利○之○場○而○有○
雲○嶠○春○卧○之○態○遇○輶○轄○盤○錯○之○地○而○有○從○容○暇○豫○之○思○用○能○履○盛○持○
盈○肩○弘○任○鉅○功○包○垓○垓○名○播○天○壤○斯○其○創○監○何○巍○而○規○恢○仰○偉○哉○

益。其。紀。卦。論。如。自。姓。卦。天。象。其。陰。望。何。巖。而。陟。則。卦。卦。是。
澤。其。春。情。之。意。思。轉。靜。盤。靜。之。此。而。有。卦。容。郊。野。之。思。用。給。身。風。卦。
風。林。飄。如。散。云。米。壺。諸。字。微。動。如。余。暗。出。明。處。華。華。特。休。之。想。而。有。
于。世。和。一。無。可。樂。而。下。皆。一。無。可。對。余。王。聞。對。強。而。無。當。于。用。氏。其。
昔。年。宗。創。無。苦。無。苦。而。寧。靜。昔。春。遠。古。之。哉。下。合。味。有。謂。此。真。寧。一。
取。其。益。特。對。卦。容。郊。野。之。思。用。給。身。風。卦。而。有。卦。容。郊。野。之。思。用。給。身。風。卦。

志節

計三十則

家語曰子路問于孔子曰由聞大夫居世富貴不能有益于物處貧
賤之中而不能屈節以求伸則不足以論乎人之域矣孔子曰君子
之行已期于必達于已可以屈則屈可以伸則伸故屈節者所以有
聖人○為○能○賢○人○尚○此○妙○用○待求伸者所以及時是以雖受屈而不毀其節志達而不犯于義解
又曰孔子厄于陳蔡子路作色而對曰為善者天報之以福為不善
者天報之以禍今夫子積德懷義行之久矣奚居之窮也子曰由未
之識也吾語女汝以仁者為必信也則伯夷叔齊不餓死首陽汝以
智者為必用也則王子比干不見剖心汝以忠者為必報也則閼龍

逢不見刑。汝以諫者為必聽也。則伍子胥不見殺。夫遇不遇者時也。

惟○其○在○我○而○已

賢不肖者才也。君子博學深謀而不遇時者眾也。何獨丘哉。且芝蘭

生于溪林。不以無人而不芳。君子修道立德。不為窮困而改節。為之

者人也。生死者命也。是以晉重耳之有伯心。生于曹衛。越勾踐之有

伯心。生于會稽。故居下而無憂者。則思不遠。處身之常。逸者則志不

廣。庸知其終始乎。在厄

子思曰。體道者逸而不窮。任術者勞而無功。古之篤道君子。生不足

則○生○死○利○害○自○不○足○以○撼○其○志○

以喜之。利何足以動之。死不足以禁之。害何足以怨之。故明于死生

之分。通于利害之變。雖以天下易其胫毛。無以桀其志矣。是以與聖

君○子○達○天○知○命○

人居使窮士忘其貧賤使王公簡其富貴有繇然也

魯子曰富以苟不如貧以譽生以辱不如死以榮辱可避也

矣及其不可避也君子視死若歸

屈原曰吾將惓々歎々朴以忠乎將送往勞來斯無窮乎寧誅鋤草

茅以力畊乎將從俗富貴以偷生乎寧超然高舉以保真乎將啜菽

粟斯嚙伊儒兒以事婦人乎寧廉潔正直以自清乎將定梯滑稽如

脂如韋以絜楹乎寧昂々若千里之駒乎將汎汎若水中之鳧乎與

波上下偷以全吾軀乎寧與騏驥亢軛乎將隨鴛馬之迹乎寧與黃

鵠比翼乎將與雞鶩爭食乎此孰言孰凶何去何從世溷濁而不清

說人高張。賢士無名。吁嗟默々。号誰知我之廉貞。

鄒陽曰。盛飾入朝者。不以私汚義。砥礪名號者。不以利傷行。今欲使

天下寥廓之士。捫丁威重之權。主于勢位之貴。面汙行。以事諂諛。

之人。則士有伏穴岷穴岩藪之中耳。安肯有盡忠信而超閼下者哉。

劉向曰。鮑焦衣敝膚見。挈畚耨。遇子貢于道。子貢曰。吾子何以至

此也。焦曰。天下之道德教者衆矣。吾何以不于此也。吾聞之。世不

已知而行之不已者。是爽行也。上不已。知而子之不止者。是毀廉也。

行爽。廉毀。朕且不舍。惑于利者也。子貢曰。吾聞之。非其世者。不生其

利。汙其君者。不履其土。今吾子汙其君而履其土。非其世而將其族。

此諱之有哉。焦曰：嗚呼！吾聞賢者重進而輕退，廉者易醜而輕死，乃
弃其蔬而立稿，死于洛水之上。君子聞之曰：廉夫剛哉！夫山銳則不
高，水狹則不深，行特者其德不厚，志與天地疑者其為人，不祥。鮑子
可謂不祥矣。其節度淺深適至而止矣。
劉安曰：立功之人，簡于行而謹于時。今世俗之人，以功成為賢，以勝
患為智，以遭難為愚，以死節為慙。吾以為各致其所極而已。王子比
干，非不知箕子被髮，狎狂以免其身也。然而樂直行，盡忠以死節，故
不為也。伯夷、叔齊，非不能受祿任官，以致其功也。然而樂離世，佯行
以絕眾，故不務也。許由、善卷，非不能撫天下，寧海內，以德民也。然而

羞○以○物○滑○和○故○弗○受○也○豫○讓○要○雖○非○不○知○樂○家○室○安○妻○子○以○偷○生○也○
然○而○樂○推○誠○行○必○以○死○生○故○不○留○也○今○從○箕○子○視○比○干○則○愚○矣○從○比○
干○視○箕○子○則○卑○矣○從○管○晏○視○伯○夷○則○戇○矣○從○伯○夷○視○管○晏○則○貪○矣○趨○
舍○相○非○嗜○欲○相○反○而○各○樂○其○務○將○誰○使○正○之○魯○子○曰○擊○舟○水○中○烏○聞○
之○而○高○翔○魚○閉○之○而○淵○藏○故○所○趨○各○異○而○所○得○各○便○也○
葛○洪○曰○夫○節○士○不○能○使○人○不○憎○之○而○道○不○可○屈○也○不○能○令○人○不○辱○之○
而○行○猶○在○我○也○不○能○令○人○不○擯○之○而○操○不○可○改○也○故○不○定○計○決○勸○沮○
不○能○干○樂○天○知○命○憂○懼○不○能○入○困○瘁○而○益○堅○窮○否○而○不○悔○
又○曰○刮○桑○有○不○易○之○貞○貞○撓○有○天○然○之○性○是○以○百○鍊○而○南○金○不○虧○其○

貞○危○困○而○烈○士○不○失○其○正○

陸○機○曰○理○之○所○開○力○所○常○達○數○之○所○塞○威○有○必○窮○是○以○烈○火○流○金○不○

能○焚○景○沈○寒○凝○海○不○能○結○風○足○于○性○者○天○損○不○能○入○貞○于○期○者○時○累○

不○能○淫○是○以○迅○風○陵○雨○不○謬○晨○禽○之○察○勁○陰○殺○節○不○凋○寒○木○之○心○

劉○畫○曰○丹○可○磨○而○不○可○奪○其○色○蘭○可○燔○而○不○可○滅○其○馨○王○可○碎○而○不○

可○改○其○白○金○可○銷○而○不○可○易○其○剛○各○抱○自○朕○之○性○非○可○強○變○者○也○士○

有○忠○義○之○性○懷○貞○直○之○操○不○移○之○質○亦○如○茲○者○也○是○以○生○苟○背○道○不○

以○為○利○死○必○合○義○不○足○為○害○故○不○趨○利○而○逃○害○不○忻○生○而○憾○死○不○可○

以○威○脅○而○變○其○操○不○可○以○利○誘○而○易○其○心○昔○子○閭○之○刼○也○擬○之○白○刃○

而其心不傾晏嬰之盟也。鈎以曲戟而其志不迴。不可以利害趨其情矣。夫士有忠義之行。踐繩墨之節。其于為作乃無異于眾人。及至歲寒知松柏處患蹈難而志氣貞剛。然後知其殊也。故祖徯暴虎而後勇氣發焉。超騰絕坂而後迅捷露焉。手提萬鈞而後多力見焉。處難踐患而後貞勇出焉。大盾篇

又曰。駛雪多積。荒城之隈。急風好起。沙河之上。克已類出。甕牖之氓。氣○節○由○激○烈○而○成○決命必在吞氣之士。何者。寒荒之地。風雪之所積。慷慨之懷。忠義之所聚。是以梗桡鬱塞。以成纏錦之痛。蚌蛤結疔。以啣明月之珠。衡街。之激。則折水湍波之湧。必漂石。風之體虛。水之性弱。而能披堅木。轉

重石者激勢之所成也。激通篇

稽叔夜曰人無志非人也。但君子用心所欲準行自當量其善者必。方是止志

擬議而後動若志之所之則口與心誓守死無二耻躬不逮期于必。

濟若心疲体解或牽于物外或累于內終不堪近患不忍小情劉議。
于去就議于去就則二心交爭二心交爭則向所見役之情勝矣或。

有中道而廢或有不成一簣而敗之以之守則不固以之攻則怯弱。
與之誓則多違與之謀則善泄臨樂則肆情處逸則極意故雖繁華。
志不堅則無功
燭耀無結秀之勛終年之勤無一旦之功斯君子所以嘆息也。若夫。
申胥之長吟夷齊之全潔展季之執信激箕之守節可謂固矣故以。

無心守之安而体之若自朕也乃是守志之盛者可耳

張志和曰依色不能悅堯之目淫黷不能入舜之耳人各有志也君

子豐仁義之幹固禮義之防可生可死可榮可辱而不可易一介之

守波習俗之風靡亦何移于我哉

似贊似銘

唐史曰古之德行君子動必由禮守之以仁造次顛沛不愆于素此

所謂殺身成仁臨難不苟者也朕受刑一代顧瞻七族不犯難者有

終身之利隨市道者獲當世之榮苟非氣義不群貞剛絕俗安能碎

所重之肢体徇他人之義哉

白樂天曰人各有少、重于義則視之如泰山義重于死則視之如

鳴毛故非其義。君子不輕其生，得其所。君子不愛其死。

邵伯溫曰：天之道，非禍萬物而福匹夫也。謂其禍無道而福有道也。

人之情，非去萬乘而就匹夫也。謂其去無道而就有道也。萬乘與匹

夫相去有間矣。然而有時而代之者，謂其直以天下之利害有所懸

之耳。任天下事易成，天下事難死。天下事易成，天下事難苟成之。又

何計乎死與生也？在乎忠與智者之一擇焉。死固可惜，貴乎成天下

之事也。如其敗天下之事，一死奚可塞？責生固可愛，貴乎成天下之

事也。如其敗天下之事，一生何以收功？

游酢曰：萬夫之傑，太虛無塵，心凝知徹，絪縕大猷，如挈裘領，灼知幾

先○眇○綿○作○炳○慮○遠○而○知○者○疑○言○危○而○弱○者○警○著○龜○有○稽○可○觀○而○省○鳴○

呼○知○事○道○而○已○不○知○陷○鑊○之○臨○其○顛○也○知○殉○國○而○已○不○知○陷○穽○之○橫○

其○前○也○阨○之○白○首○而○氣○愈○和○蹙○之○死○地○而○志○愈○堅○處○約○彌○久○妻○孥○裕○

狀○畎○念○忠○頂○踵○利物○人○疑○其○為○墨○平○生○拯○飢○任○重○一○身○吾○知○其○為○

稷○

王○矣○午○曰○自○死○于○義○死○于○勢○死○于○事○以○怒○罵○為○烈○死○于○怒○罵○則○肝○腦○

腸○腎○有○不○忍○言○者○矣○雖○鑊○湯○刀○鋸○烈士○不○辭○苟○可○就○義○以○歸○全○豈○不○

因○忠○而○成○孝○

元○稹○曰○且○夫○辨○所○從○于○居○易○之○時○豎○直○撻○于○利○仁○之○世○猶○禍○淺○巽○懦○

者之所不為。蓋拂人之心。難而害已之。趣。深也。况乎天下亂矣。王澤
竭矣。死忠者不必顯。從亂者不必誅。而曰眷。本朝甘心。白。不難矣。
哉。是以治平則為公。為卿。為篤。為鷺。世變則為蛇。為豕。為獍。為鴞。者
十常八九焉。若冕弁不加其身。祿食不進其口。及亂則延頸。承。不。分。
死。不。回。曰。不。以。不。顯。而。廢。忠。不。以。不。誅。而。從。亂。泰。合。古。今。之。士。蓋。萬。
一。馬。

柳冕曰。賢人君子。匡。採。時。運。有。其。才。必。有。其。志。有。其。言。必。有。其。事。
至。而。退。君。子。不。為。今。一。言。未。行。其。志。乃。衰。是。無。志。也。故。君。子。白。不。可。
蹈。也。將。鑊。可。赴。也。其。志。不。可。奪。也。今。有。其。位。有。其。時。一。不。動。再。言。之。

舟不動三四言之即天地可動况于人乎天地氣合即君臣氣合又

何患乎

蘇子瞻曰辦天下之大事者有天下之大節者也立天下之大節者

狹天下者也夫以天下之大而不足以動其心則天下之大節有不

足立而大事有不足辦者矣

朱伯賢曰志也者心之主氣之帥萬事之樞机也非志心不自立氣

不自行事不自成故君子莫先于立志一則心不二志定則氣以

從志堅則事乃濟故志立于事為之先志遂乎功成之後非志前定

其孰能成蓋天之功以信天下後世乎予聞志仁義者其德著志功

名者其業崇志富貴者其勢廣在視夫所志何如耳志趨一定物莫
能動唐虞之讓弗易也晉楚之富弗移也賁育之勇弗奪也甚矣志
之繫于人也大矣
楊誠齋曰志在一世之外者舉世不能濁其潔志在萬物之表者一
物不能傷其生
又曰文章經術特士之常而名節道義乃士之貴嗟夫士以文名不
過曰此文人才子而已至于清標勁節焄輝千古使人知景仰清風
如見其人豈可與文章之士例言哉
文文山曰天地有正氣雜狀賦流形下則為河岳上則為日星于人

曰浩然沛乎塞蒼冥皇路當清夷舍和吐明廷時窮節乃見一垂
丹青是氣所磅礴凜烈萬古存當其貫日月生死安足論地維賴以
立天柱賴以尊三經寔繫命道義為之根顧此耿々在仰視浮雲白
悠々我心憂蒼天曷有極哲人日已遠典刑在宿昔風簷展書讀古
知生道焰顏色

經濟編曰名節有真非以鑿坏踰垣之為高也非以洗耳投淵之為
素也非以拔劍破柱之為剛也非以搜城薰社之為明也破畫偽節是皆賣殼
義名于天下者也士君子自有法度平中準直中繩園中規折中矩堂
堂正々清天白日無暖昧也磊々落落々喬嶽太山無訕伏也皆濁獨

清皆醉獨醒無依着也力障百川迴瀾既倒無浮沉也勁堅牢立屹
然安之無震撼也不毀方以為員不棄直以為通不為利而不為威
惕若珍尺璧而不忍以易諸人若捧盤水而恐其覆如是而已
又曰萬鎰非重一介非輕九鼎非豐半菽非約豈故矯之其中有權
焉問非以一敷列為長三讓而進一辭而退不終日而作豈故遠之其中有介焉藉令榮
肥過盛恩深而效淺則意慚與其慚不若讓之為潔也責望過隆肩
重而力細則行蹟與其蹟不若弛之為安也猜嫌過隙表合而中齟
則氣沮弗其沮不若伸之為恭也縱束過峻情乖文陋則體卑與其
卑不若藏之為高也

又曰語嘿之時節也動止之度節也佩服之裏節也瞻矐之儀節也

四種盡節之義

舍生取義是謂名節貴育不奪是謂氣節言常諤行常落是謂

直節千金若浼是謂清節

方遜志曰氣節者偃蹇可畏而才智者敏畏可喜可喜者易以成功

實從休諫中出

亦易以致亂欲制禍亂于未萌之先非得可畏者而任之不可也國

家可無才智之士而不可一日無氣節之臣

朱翼曰今夫在情之中人卷委之間有環裂焉非必睇目慶氏之車

窺破俗情

也夢覺之頃有湯火焉非必失色焦生之鼎也展舒于妻子與徘徊

于風塵者柔更倍矣競蹂于心胸與渙沁于眉目者濡更深矣故神

貴清也神清而氣始壯也凡常者不變者也舉世皆變而我獨常則
固已非常矣孤者無援者也舉世援人而我援天則同已不援矣苟
中情其信芳雖軒冕而不顧倘余行之不迷雖顛沛其何傷故守貴
定也守定而節始堅也鱗甲填胃或以疑之而折角精神滿曉或以
錚錚而摧輒矜一日之清派則危冠結纓其失也褊矣百年之芳骨
則沉淵赴派其失也矯故養貴恬也養恬而節始甘也

...金若...是謂清...

限○此○國○此○其○其○也○敵○效○尊○貴○也○

西○鄴○韓○錄○一○月○之○敵○兵○固○志○其○夫○也○

西○安○立○西○情○故○也○更○如○制○之○一○動○入○韓○甲○其○曾○攻○以○其○也○

中○部○其○計○其○戰○陣○異○不○願○斷○念○其○不○步○

同○也○非○常○兵○將○皆○無○點○皆○也○舉○如○針○入○而○如○針○天○同○也○不○解○矣○

貴○散○也○林○散○也○居○故○也○也○其○常○皆○不○變○其○也○舉○如○皆○變○而○故○散○常○限○

